

کتابخانه آغاخانیه
 کتابخانه آغاخانیه

NOT TO BE USED CHECKED

انحرشدرک اربع عناصر شریعت طریقت معرفت حقیقت اصول و فروع اصول
 کلید کلمات روحانی منهاج منازل رجوع الی الله و صیاح الودیعانیت رساله

بستان معرفت

معروف به

احق حقیقت

من تصنیف حاج علامه منتقول منقول علامه حاوی فروع و اصول

حسبے مالیش تاجروزی شان علامه کتب بن و امان جناب محمد حافظ خان
 صاحب بن جناب حافظ بن استارخان صاحب تاجروکتب چوک بازار کهنه

محمد علی قزوینی

ضروری گذارش

عاجز کے کارخانہ تجارتی میں ہر علم و فن کی کتب کا بڑا ذخیرہ فروخت کے لیے موجود ہے جس کی مکمل قیمت طلب کوئے پر پتھر واد کی جالی ہے بچلہ فرست کلاں کے چند کتب کی فرست مع قیمت اس مقام پر درج کیجاتی ہے جن حضرات کو ضرورت ہو بار سال قیمت یا در ربع و یا بے ایل یا رسل طلب فرمایہ تعمیل فرمائیں انشاء اللہ فوراً کی جاوے گی وقت تحریر فرمائش اس امر کا لحاظ خود ہونا چاہیے کہ صحاح فرمائش اپنا نام و پتہ مع خلع و ڈاک خانہ صاف تحریر فرمائیں تاکہ تعمیل فرمائش میں وقت نہ ہو

محمد حافظ خان خلیفہ حافظ محمد عبداللہ خان تاجرت لکھنؤ چوک بازار منبر کے اہل

[illegible]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
نَحْبِئُهَا

الحمد لله لا يعرفه الا هو والحمد لمن حمد الله الوجود لمن حمد محمد محمود ذاته
كلهم صفاته النفس ليس بشئ لا ذاته ليس لذات هو جو د لا صفاته
العارف لا يعرفه من حيث العارف والصفة لا يتصفه كالواصف العارف
دليل المعروف والصفة سبيل الموصوف ذاته محبوب في المصافات وصفاته
موصوف بالذات لا ينقص في الخلق كماله الشرح لاله والخير جماله كثرة
جماعة الوحدة وحدته خلاصة الكثرة لا ينقص الشئ ولا يزيد الا هو
فعال لما يريد عدم الممكن واجب بفضله كل شئ يرجع الى اصاله انا له
واليه راجعون سبحانه عما يصفون خلق لا يناء ولم يلد جعل لا باء ولم
يولد لا موروثه وهو خير الوارثين ليس بمظلوم لا نذرم الراحمين
والنعت لمن هو نور من نوره والامر لمن هو ما مور با موره هو الذي
صورة فاحسن صور وتشكل البشر لينة البشر والصلوات يقال لقوله انه يقول
فصل وما هو بالهزل والسلام على الذي شرع الشريعة بالطريقة طرق والطريقة في الحقيقة
الحق الحقيقة بالمعرفة وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين

پس احمد و نخست اذل خلاق ابوہلہ اسعد احمد ناطق ابن سید محمد عبد البصیر حضور مغفول
 بلکرائی غم الکھنوی عرض کرتا ہے کہ قبل ازین ایک رسالہ علم تصوف میں لکھ چکا ہوں اگرچہ ایسے دہلانی
 اور باطنی معاملات کو الفاظ و عبارت سے بالکل تعلق نہیں بلکہ محض قلب و مشاہدہ دیدہ دل سے
 خصوصاً زبان اردو کہ کسی طرح ان مضامین کی تمہیل نہیں ہو سکتی مگر ہاں اولیاء اللہ کے تمام قوانین
 اور دستور العمل کو اردو میں قلمبند کرنا جس قدر ممکن تھا اوس قدر میں نے کوشش کر کے وہ رسالہ
 لکھا تھا لیکن افسوس ہے کہ ایک تو اوسکے نام نے خاص نظروں میں اوسکی وقعت نہ رکھی دوسرے
 وہ غلط ایسی چھی کہ الفاظ کا بدل جانا تو اوسکی ایک معمولی غلطی ہوئی بلکہ اوسکے اوراق تک دھڑے
 اودھر ہو گئے اور مطلب بالکل ضبط ہو کر ساری کتاب سبھ ہو گئی اب میں اس بات پر تو شکر گزار تھا
 کہ اوسکی لوح پر میرا نام مصنفوں میں نہ تھا مگر یہ فکر ضرور رہی کہ کسی طرح دوبارہ اس حسرت کو نکالنا
 چاہیے اور وہ نقش اول تھا جو کہ منگلیا اب نقش ثانی ہونا چاہیے تاکہ اوس سے بہتر ہو اور جس قدر
 میں چاہتا ہوں اوس قدر نفع مسلمانوں کو پہونچے حسن اتفاق سے ایسی کتاب کی ضرورت
 محی حافض اخیال ابن حاذظ عبد الستار خان صاحب کو محسوس ہوئی اوس زمانہ میں بین
 الہمیہ شریف میں حاضریہ باش تھا اور چھ ماہ گزر سکے بعد میری واپسی کا زمانہ قریب تھا کہ محمد حافض خان
 صاحب مذکور اللہ کا محبت نامہ پہونچا چنانچہ جب میں وہاں سے واپس ہوا تو اوس کتاب کو
 شروع کیا اور گو میری معلومات نہ پہلے کسی قابل تھی نہ اب ہو مگر یہ ضرور ہے کہ پہلی کتاب کے زمانہ سے
 بہت زیادہ اب میرے خیالات و معلومات میں وسعت ہو گئی ہو میں امید کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ
 میری اس ناپختہ کتاب کو مقبول فرمائے گا کیونکہ میں دل جان سے مسلمانوں کو باطنی فوائد پہونچانا
 چاہتا ہوں اور اس سے میرا مقصود دولت کماتا نہیں ہے اوس سے میرا خاص مقصد یہ ہے کہ
 بشریت و طریقت اور حقیقت و معرفت کی اصل و حقیقت اور ہر ایک کی کہتہ سے اہل ظاہر کو
 آگاہ اور اہل باطن کو یاد دلاؤں اور ایسے تمام اصول و قواعد کو منضبط کر دوں جن سے ایک معمولی
 انسان انسان کامل بن سکے اور ظاہر سے باطن کی طرف پہونچ سکے اور توحید کی نفسانی تصفیہ قلب

کمالات حاصل کر سکے اور وہ تمام کرامات و خوارقِ حادثات دکھا سکے جو اولیاءِ اللہ سے
 سرزد ہوئے ہیں اور تمام مقاصد دینی و دنیوی میں خود کامیاب ہو سکے اور دوسروں کو بھی نفع
 پہنچا سکے اور دیگر مذاہب کے صوفیوں اشرافیوں اور سحر ہنرمند و ہپیٹھرز اور میگاٹھرز وغیرہ
 ایچ بیج سمجھ سکے اور انکو رد کر سکے اور اشاعتِ اسلام کے مفہوم حقیقی تک پہنچ سکے بلکہ
 خود اوس کا رکن بن سکے اور خدائی تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکے اور تمام اشیاء کی حقیقت کا
 علم اور خدا کی معرفت کا حصول ہو سکے اور انسانی زندگی کا ماحصل معلوم کر سکے اوس پر
 عمل کر سکے اور دنیا میں اگر سچی خوشی کسی طرح ہو سکتی ہے تو وہ لے سکے اور غیر خانی مستقل لذت
 پاسکے میں نے اول رازوں کو پوشیدہ نہیں رکھا ہے جو سید تک محدود رہتے ہیں اور ان
 باطنی معاملات کے بیان کرنے میں آخر وقت تک ہمت نہیں ہارا ہوں جب تک اسب سے بڑا
 بیان کرنے والا ایک گونگے سے زیادہ قوتِ اظہار نہیں رکھتا ہیں خدا سے امید کرتا ہوں کہ میرا
 ولی اثر ناظرین پر ان معاملات روحانی میں ضرور پڑے گا جنکو جان ہار کوشش سے نقشِ کالج
 کروینا چاہتا ہوں اگر خدا نے چاہا تو میری اس تحریر میں تقریر سے بھی زیادہ تاثیر ہوگی کیونکہ میں
 زبان و قلم کے بجائے دل و جان سے کام لینا چاہتا ہوں اور خدا سے پوری پوری مدد مانگتا ہوں
 اور صرف و سبکی ذات پر پورا پورا بھروسہ کرتا ہوں و ما توفیقی الا باللہ العلیٰ علیم و جسی اللہ و نعم الوکیل

تقسیم ابواب و فصول

چونکہ آسانی کے لیے نہایت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کے تمام مضامین کی
 تفصیل و تقسیم کر دی جائے اس لیے بہتر ہوگا اگر اس کتاب کے چار ابواب قرار دیے جائیں
 باب اول شریعت باب دوم طریقت باب سوم حقیقت باب چارم معرفت

باب اول شریعت میں ۵ فصلیں ہیں	باب دوم طریقت میں ۳ فصلیں ہیں
باب سوم حقیقت میں ۲ فصلیں ہیں	باب چارم معرفت میں ۱ فصلیں ہیں

فهرست ابواب و فصول متعلقه کتاب هذا

باب اول شریعت

۵ فصول

فصل اول ضرورت قانون شریعت	فصل سوم کمال شریعت
فصل دوم مفهوم و مقصود شریعت	فصل چهارم رد و رد نکات شریعت
فصل پنجم استثنای شریعت	

باب دوم در طریقت

۱۱ فصول

فصل ۱۱ ابتدا در طریقت و حالات طریقت	فصل ۱۱ کشف و الهام و غیره
فصل ۱۲ ضرورت و بنیاد طریقت و مقصود طریقت	فصل ۱۲ قبض و بسط
فصل ۱۳ اصول و فروع طریقت	فصل ۱۳ مشاهد
فصل ۱۴ آداب طریقت	فصل ۱۴ کفایت و حال دو جهان و غیره
فصل ۱۵ پرهیز و اغذیه اهل طریقت	فصل ۱۵ تصفیه قلوب و روشن ضمیری و غیره
فصل ۱۶ پیروی و نایاب طریقت	فصل ۱۶ تزکیه نفس
فصل ۱۷ اختلاف طریقت	فصل ۱۷ سلوک و جذب
فصل ۱۸ منازل و مدارج طریقت	فصل ۱۸ وسوسه و خطرات و غیره
فصل ۱۹ اقسام اهل طریقت	فصل ۱۹ علم غیب
فصل ۲۰ عهد پائی اهل طریقت	فصل ۲۰ طی الارض
فصل ۲۱ انجام و نتیجه طریقت	فصل ۲۱ سلب امراض
فصل ۲۲ منتهای طریقت	فصل ۲۲ تسخیر خاص و عام
فصل ۲۳ ذکر و تغزل و غیره	فصل ۲۳ ملاکت و بغض
فصل ۲۴ فکر	فصل ۲۴ قبولیت دعا و کشف القیوم
فصل ۲۵ مراقبه و توجه و غیره	فصل ۲۵ نسبت بزرگان و بیایات بزرگان

باب سوم حقیقت

۱۳ فصول

فصل ۱۲ حقیقت عالم ارواح	فصل ۱۱ اصول حقیقت
فصل ۱۳ حقیقت روح	فصل ۱۰ اسرار حقیقت
فصل ۱۴ حقیقت عالم هو	فصل ۹ حقیقت باری تعالی
فصل ۱۵ حقیقت عشق	فصل ۸ حقیقت انسان
فصل ۱۶ حقیقت حسن	فصل ۷ حقیقت عالم اسباب
فصل ۱۷ حقیقت وحدت الوجود	فصل ۶ حقیقت عالم ناسوت عالم لاهوت
فصل ۱۸ حقیقت وحدت الشهود	عالم ملکوت عالم جبروت
فصل ۱۹ حقیقت وحدت و کثرت	فصل ۵ حقیقت عالم ظاهری
فصل ۲۰ حقیقت جمال	فصل ۴ حقیقت عالم تعینات و اسماء
فصل ۲۱ حقیقت جلال	فصل ۳ حقیقت عالم امکان
فصل ۲۲ حقیقت ذات و صفات	فصل ۲ حقیقت دنیا و عقبی
فصل ۲۳ حقیقت حجابات	فصل ۱ حقیقت عالم برزخ
فصل ۲۴ حقیقت علم یقین علی یقین علی یقین	فصل ۱۰ حقیقت عالم باطن
فصل ۲۵ مراتب فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی الله	فصل ۹ حقیقت عالم مثال
فصل ۲۶ حقیقت اسحقاق	فصل ۸ حقیقت عالم امیرت
فصل ۲۷ منتهای حقیقت	فصل ۷ حقیقت عالم نرویا

باب چهارم معرفت

۴ فصول

فصل اول عرفان ذات باری	فصل چهارم حالت عرفان
فصل دوم عرفان ذات خود	فصل پنجم اقسام عارفان
فصل سوم علامت عرفان	فصل ششم منتهای عرفان

باب اول شریعت

فصل اول ضرورت شریعت

شریعت کے اصول و ارکان تو مشہور ہیں اور دینیات کی کتابوں میں صاف صاف درج ہیں لہذا اونکے لکھنے کی یہاں ضرورت نہیں مگر صرف اس قدر کہ خدا و رسول کے احکام و اوامر پر عمل کرنا اور نواہی کو ترک کر دینا پابندی شریعت ہو اور ان تمام اوامروں کو ترتیب و رصاف صاف جن کتابوں میں قرآن و حدیث سے لیکر لکھا ہو او کو فقہ کی کتاب میں کہتے ہیں چنانچہ بڑے فقیہ مکملہ موجود فقہ یا امام فقہ چنانچہ تہجد بھی کہتے ہیں چار گز سے ہیں حضرت امام اعظم رحمہ اللہ ابو حنیفہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ حضرت امام احمد حنبل رحمہ اللہ جو شخص تصوف میں قدم رکھے یعنی طریقت کے راستے پر آئے اس کو اول لازم ہو کہ ان چاروں اماموں میں سے کسی امام کا پیرو ہو کہ پابندی شریعت ہو جائے بہتر ہوگا اگر حنفی یا شافعی ہو کیونکہ ان دونوں مجتہدوں کی پیروی و تدبیر بہت زیادہ اولیا کا ملین گذرے ہیں اور یہ خود بھی صوفی تھے۔

پابندی شریعت سے صرف یہی مراد نہیں ہو کہ نماز و روزہ حج و زکوٰۃ ادا کر کے سبکدوش ہو جائے بلکہ یہ مقصد ہو کہ شریعت کی دونوں شاخوں یعنی عبادات و معاملات کے ہر جز کا عامل ہو شرح اس اجمال کی یہ ہو کہ عبادات میں تو علاوہ فرائض و واجبات اور سنن کے نوافل و مستحبات پر بھی عمل کرے اور علاوہ افعال حرام کے مکروہات سے بھی پرہیز کرے اور معاملات میں کوئی حق کسی غیوکا نہ حاصل کرے اور کسی عہد و پیمان کے خلاف نہ کرے اور اپنے مال میں سے اقارب و یتیموں اور محتاجوں کو دیتا ہے اور خلق عام سے کام لے اور ہر ایک شخص سے بقدر تعلق ہمدردی رکھے یہی امور ہیں جن پر عمل کرنے کو پابندی شریعت کہتے ہیں لہذا جس شخص کو طریقت میں قدم رکھنا ہو وہ اول پابندی شریعت ہو اور جہاں تک ممکن ہو کوئی جز شریعت کا باقی نہ رہے اگر کوئی مقول مذر ہو تو اسکی وجہ سے مجبوری ہو ورنہ کسی طرح نوافل و مستحبات کے بھی ادا کر نہیں

کوتاہی نہ کرے بلکہ فرض سمجھے۔ یہ تو مقدار شریعت ہوئی یعنی استدلال پر پابند شریعت ہو اور پابند
 یہ امر کہ شریعت کی کیا ضرورت ہو تو اب ہم اس بیان کو دو حصوں پر منقسم کرتے ہیں اول یہ کہ
 دنیا میں شریعت کی کیا ضرورت ہو دوسرے تصوف میں قدم رکھنے والے صاحب یقین
 شریعت کی کیا ضرورت ہے۔ پہلی صیغہ است کہ دنیا میں ضرورت شریعت کیا ہے اور کیوں ہے
 اسکی محفل کیفیت یہ ہے کہ تمام دنیا کے آدمی مختلف مذاہب اور مختلف خیال کے ہوتے ہیں
 اور سب کے سب کچھ نہ کچھ اغراض و ضروریات دنیوی رکھتے ہیں خواہ وہ ضروریات
 قطری ہوں یا فطری ضروریات کے حیاتی ہوں تو جب اہل غرض ہوں گے اور اپنی غرضوں
 اور خواہشوں کے پورے کرنے میں کوشاں ہونگے تو کسبِ اہل اختلاف طیارے و مزارع لازم ہو
 گا ایک کو دوسرے سے بچو پیچھے اور جب تمام اہل دنیا آپس میں ایک دوسرے کو نقصان
 پہونچانے سے پرہیز نہ کریں گے تو ضروری ہے کہ فساد اور نقصان و راحت واقع ہو جب فتنہ و فساد
 پھیلے گا تو سب کے عیش و آرام ہی میں نہیں بلکہ زندگی میں خلل پڑے گا اور دنیا میں سہنا مشکل ہو جائیگا
 اسکا انجام یہ ہوگا کہ قوت اور غلبہ رکھنے والے کمزوروں کو فنا کر دیں گے اور چونکہ ہر ایک شخص میں
 غالبیت اور مغلوبیت کا مادہ ہو لہذا آخر میں کوئی نہ باقی رہے گا چنانچہ جب دو بہادر برابر کے آپس میں
 لڑتے ہیں تو دونوں مرجاتے ہیں غرض کہ تمام اہل دنیا اپنے ہاتھوں نیست و نابود ہو جائیگا مادہ
 رکھتے ہیں چنانچہ فرشتے انسان کے اس مادہ سے واقف تھے انھوں نے آفرینش آدم کے
 قبل ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یسفاک الدماء خونریزی کریں گے ویفسدون فساد میں پڑیں
 فساد پھیلانیں گے مگر خدا نے اسکا جواب مجملاً تو یہ دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون یعنی تم جانتے ہو
 جو کہ تم نہیں جانتے ہو مطالب اس فرمان کا یہ تھا کہ ہم اسکی تدبیر میں جانتے ہیں اور اسکا علم تم کو
 ابھی نہیں ہے اور وہ تدبیر یہی ہے کہ ایک ایسا قانون بنا دیا جائیگا جسکی پابندی کی وجہ سے یہ فساد
 اور خونریزی دفع ہوتی رہے گی وہ قانون اس ایک جملہ میں ہے والہیعو اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم
 یعنی خدا اور رسول اور اپنے بادشاہ کی اطاعت کرو یہ امر لازم تھا کہ ایک سچی اور لازوال قوت جبروتی

جو غالب علی کل غالب ہے وہ اپنا انکارہ لمن الملک نکالے سکے ہاتھ میں جزا و سزا ہو اور جس کے زبردست اور باجاء و جلال خوف سے ہر شخص حکومت و مغلوب ہو کر کسی کو ضرر نہ پہونچا سکے یہاں تک کہ اپنی ذات کو بھی اور اگر پہونچا سکے تو سخت سزا پائے اسکے لیے لازم تھا کہ یہ قانون کسی عامل کے ہاتھ سے دنیا میں پہونچایا جائے اوس عامل کو اصطلاح میں رسول نبی کہتے ہیں یہ تو باطنی حکومت تھی اب ظاہری حکومت بھی اون لوگوں کے واسطے ہونی چاہیے جو صرف ظاہر پرست ہیں چنانچہ اونسکے واسطے بادشاہ کی اطاعت ہو جو کہ اپنے قانون پر ہر ایک عیسائی مجبور کر سکتا ہو کہ اوسکے احکام کا پابند رہے اور یہ شاہی حکومت بھی ابتدا میں اہل ملک یعنی رعایا ہی کے انتخاب سے ہمیشہ قائم ہوتی رہی تمام ملک نے یا ملک کے عقلمند لوگوں نے جبکہ اس قابل دیکھا اوسے بادشاہ بنالیا اور سارے ملک کو مجبوراً اوسکا پابند ہونا پڑا اور کچھ بادشاہ ظالم و بے انصاف پایا معزول کر کے دوسرا بادشاہ کر دیا یہ اصول اب تک دنیا میں موجود ہے یہ سب انتظام امن و امان کے لیے ہوا اور فرشتوں کے اُس اعتراض کا جواب ہے۔

تو اب دنیا میں شریعت کی پابندی کا ضروری ہونا ثابت ہو گیا رہا یہ امر کہ طریقت میں اسکی کیا ضرورت ہو ایک موٹی سی بات ہو کہ جب کوئی بندہ خدا اپنے خدا سے ملنے کو چلیگا تو راستہ میں اوسکے تمام احکام کو کیا بالائی طاق رکھ دینا اور کیا کوئی شخص یہ امید کر سکتا ہو کہ جس شاہ کے حکم و مرضی کے خلاف جو شخص کرے گا وہ پھر بھی اپنے بادشاہ سے ملاقات کر سکیگا اور پھر ملاقات بھی کسی خوشنودی کے ساتھ غیر ممکن ہو کہ خدا اوس بندہ سے خوش ہو جو اوسکی مرضی اور حکم کے خلاف ہو اور یہ بات بھی ہو کہ جسکو جسکی محبت ہوگی وہ سب سے زیادہ اوسکے حکم پابند ہوگا اور اہل طریقت ادھنیں لوگوں کو کہتے ہیں جو خدا سے محبت رکھتے ہوں اور وصل چاہتے ہوں

فصل دوم شریعت کے قانون کے مقصود اصلی دو ہیں ایک یہ کہ خدا کا جو منشاء مقصود و مقنن شریعت تخلیق و آفرینش سے ہو وہ عمدہ اصول سے ہو اور منشاء اسکا اصل پیش

اندھی سے ظاہر ہے احبت ان عرفہ فخلقت الخلق یعنی میں نے پسند کیا کہ میں چنانچہ جانوں

انہدین نے خلق کو پیدا کیا۔ اور اس آیت سے بھی واضح ہوتا ہے و ماخلقت لہم آلانس لا یعبدون
یعنی ہم نے جن اور بشر کو سوائے عبادت کے اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا انہدین عرغان اور عباد
دو لفظین علیحدہ علیحدہ ہیں مگر اصل میں یہ دونوں ایک دوسرے سے خاص طور پر متعلق ہیں جسکا بیان
باب معرفت میں آئیگا مگر یہاں اتنا ظاہر کرنا ضروری کہ عرفان بغیر عبادت کے ممکن نہیں یا یوں
کہا جائے کہ اگر کوئی ذریعہ عرفان کا ہے تو وہ عبادت ہی چنانچہ عرفان کے لیے اول یقین لازم ہے اور یقین کی
بابت ارشاد ہوتا ہے واعبدوا ربکم حتی یاتیکم الیقین یعنی اپنے رب کی اس قدر عبادت کرو
کہ وہ رجحان یقین حاصل ہوا سکی پوری شرح مباحث یقین میں آئیگی دوسرا مقصود شریعت کا یہ ہے
کہ تمام مخلوق خصوصاً انسان آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں بلکہ فائدہ اور
ہمدردی یہ دونوں مطلب شریعت پر عمل کر نیسے بخوبی پورے ہو سکتے ہیں تمام مسائل کا ثبوت
دینے کے لیے تو ایک ضخیم کتاب چاہیے مگر مثلاً اچند مسئلے لکھے جاتے ہیں نماز سے دونوں مقصود
اس طرح نکلتے ہیں کہ درحقیقت نماز مومن کی معراج ہے قربت خدا حاصل ہوتی ہے اور قربت جہت
زیادہ ہوتی ہے ایسی اوس قدر عرفان بڑھتا جائیگا چنانچہ جہت دوری کسی چیز سے ہوگی اوس قدر
اوسکی شناخت میں مشکل ہوگی اور نماز میں خدا سے مکالمہ اور مخاطبت رہتی ہے تو اس طرح عرفان کا
راستہ ملتا ہے اب رہا دوسرا مقصود یعنی خلق عام اسکی نقلی دلیل یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے ان الصلوۃ
نفعی عن الفحشاء والمنکر الا یہ یعنی بیشک نماز بڑے کاموں سے روکتی ہے جسے خلق اللہ کو
آزار پہنچتا ہے علاوہ نماز کی فرضیت کے جماعت سنت موکرہ ہے اس میں بھی مصلحت یہ ہے
کہ مسلمانوں کا پانچ وقت ایک جگہ جمع رہے خصوصاً وہ جگہ جو اسی محلہ میں ہو یعنی محلہ کی مسجد
تو اس سے ہر ایک محالہ کے تمام مسلمان ایک جگہ جب پانچ مرتبہ ہر روز جمع ہوا کرین گے تو
ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہونگے اور پھر خواہ مخواہ ہمدردی کرینگے اور شادی
وغنی میں شریک ہونیکا موقع ملےگا پھر آٹھویں روز تمام شہر کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں یعنی
جمعہ مسجد میں پھر اضلاع کے لوگ سنال بھر میں دو مرتبہ یکجا ہوں یعنی عیدین میں بمقام عید گاہ

پھر تمام عمر میں مختلف ممالک کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں یعنی حج میں غرض اللہ بنوں و نون
اصول پر کہ خلکی معرفت ہو اور آپس میں سب سلمان ششہ اخوة قائم رکھیں تمام مسائل شرعیہ
ہیں چنانچہ خدائی تعالیٰ اس اتفاق اور اخوة کے متعلق ارشاد فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ
جہیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء قالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمہ لیخونا
ترجمہ اور اللہ کی رسی مضبوط کیڑا لوسب ملکر اور آپس میں متفرق نہ ہو اور یاد کرو خلکی اس نعمت کو
کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کیے دشمن تھے پھر تمھارے دلوں میں محبت ڈالی پھر شریعہ محمدی کے
اصول سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے

فصل سوم جب کہ پابندی شریعت میں کمال ہو جائے اس وقت پیچھے لینا جائیگا
کمال انتہائے شریعت کہ طریقت میں قدم رکھنے کے قابل ہو اور اگر نہ ہی سمجھے تو بھی خود بخود
وہ طریقت کی پہلی سیڑھی پر پہنچ گیا عام اس سے کہ وہ اس منزل کو جانے یا نہ جانے کیونکہ
شریعت کا جو مقام یا جو منزل آخری ہے وہی مقام طریقت کی منزل اول ہے پس اب معلوم
کرنا چاہیے کہ انتہائے شریعت یا کمال شریعت کی کیا شناخت ہے اور کیونکہ معلوم ہو کہ شریعت کی
آخری منزل بھی ہو گئی اور طریقت کی اول منزل پر پہنچ گیا اسکی علامتیں یہ ہیں کہ عبادت میں
لذت پیدا ہو اور ایسی لذت کہ اس سے پہلے اسکو کسی دنیوی امر میں ایسی لذت نصیب ہوئی ہو
اور عبادت کو فرض و ضروری یعنی حکم حاکم سمجھ کر نہ کرتا ہو بلکہ ذوق و شوق کے ساتھ چنانچہ اگر کوئی نفس
سنت یا مستحب رہ جائے خواہ کسی عذریا مجبوری کیوجہ سے تو اسکو کار و جانی صدمہ ہوا اور یہ
معلوم ہو کہ ایک نقصان شدید ہوا جیسا کہ غریب دنیا دار کے یہاں چوری ہو جائیے اسکو
صدمہ ہوتا ہے اور دوسری شناخت کمال شریعت کی یہ ہے کہ قلب میں رقت پیدا ہو گئی ہو
یعنی بحالت عبادت خود بخود رو بہا کرتا ہو حالانکہ کوئی امر غناک اور سکے خیال میں دینی یا دنیوی
نہیہ معلوم ہو کہ سوامی تاثیر عبادت کے اور کوئی اسکو نہیں رولاتی ہے یہاں تک کہ خوف خدا یا
ترس خدا آخرت کا رونا نہ ہو بلکہ یہ رونا بظاہر بلکہ وجہ ہوتا ہے اور بہ باطن محض اثر عبادت ہوتا ہے

تیسری علامت یہ ہے کہ بزرگوں خصوصاً جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت
بجالت خواب و بحالت عالم رویا چند در چند مرتبہ ہو گئی ہو جو چوتھی علامت یہ ہے مزاج کی تسخیر اور
شقاوت اور وہ نفسانی خواہش جو سب سے زیادہ اوس میں ہو وہ کم ہو گئی ہو اکیونکہ مکمل نہایت
بحالت طریقت ممکن ہے پانچویں علامت یہ ہے کہ تعلقات دنیوی سے دم گھبرانے لگا ہو
اور رفتہ رفتہ ان تعلقات کو کم کرتا جاتا ہو

فصل چہام

شریعت دراصل ایک قانون ہے جو خدا کا بنایا ہوا ہے مگر عمل درگاہ
رموز و نکات حکمت شریعت کرانے والے اس قانون کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور
انہیں کے ہاتھوں سے یہ قانون اشاعت پذیر ہوا ہے اسکی کتابیں قرآن و احادیث ہیں
اور ان کتابوں کے شارح ائمہ مجتہدین و مفسرین اور وہ محدثین ہیں جنہوں نے احادیث کی
شرح کی ہے اصل منشأ تو اس قانون کا وہی ہے جو ہمنے فصل اول و دوم میں اوپر بیان کیا ہے
مگر اس میں رموز و نکات بہت ہیں بلکہ عقل سلیم اور فکر قوی کی تہی ہے کہ اس قانون کے ہر دینی حکم میں نہایت
راز اور نیکتے ہیں انکا علم اس شخص کو ہو سکتا ہے جو شریعت و طریقت کو طر کر کے منزل حقیقت میں
پہنچ چکا ہو بلکہ جب تک دائرۂ شریعت میں ہے اسوقت تک یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وجہ
و اسباب احکام دریافت کرے نہ پوچھنے سے معلوم ہوتے ہیں بلکہ جب منزل حقیقت میں
پہنچ کر ایسی عقل ہو جاتی ہے کہ ہر شے کی حقیقت و پس منکشف ہو جاتی ہے تو مسائل شرع کے
راز اور نکات بھی معلوم ہو جاتے ہیں جب تک اس درجہ پر عقل نہ پہنچ جائے اگر کوئی بتائے
اور سمجھائے جب بھی نہ سمجھ میں آئے چنانچہ ایسی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی نے ایسا
سوال کیا ہے اسکا جواب یہی ملا ہے کہ اللہ اس بات کو جانتا ہے تم نہیں سمجھ سکتے اور تم کو بہت
تھوڑا علم دیا گیا ہے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے یسئلونک عن الروح قل الروح من امر
ربی و ما ویتہم من العلم الا قلیل اس لیے نہ کسی پابند شریعت کو یہ جائز ہے کہ وجہ و رموز شریعت
دریافت کرے یا غور کرے نہ جاننے والے کو جائز ہے کہ وہ عوام پر اون رازوں کا انکشاف کرے

جو کہ راز ہائے شریعت و حقیقت اسرار حقیقت ہیں جب اہل حقیقت ان رازوں کو معلوم کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ پابند شریعت ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ رموز اور مصلحتیں بہت عجیب و غریب ہیں یا بسبب کیفیت و جذب اس قابل نہیں ہوتے کہ احکام شرع پر بحال رہ سکیں اور ان کیفیات و جذبات کی تشریح آئندہ صفحوں میں انشاء اللہ تعالیٰ ہوگی۔

فصل پنجم شریعت سے کوئی عاقل بالغ مستثنیٰ نہیں ہو یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادنیٰ درویش تک اور دنیا دار کا تو ذکر ہی نہیں اور یہی حکم شریعت ہے چنانچہ جو شخص عالم و عامل شریعت ہے شیطان اوس سے مقابلہ نہیں کر سکتا اور کبھی غالب نہیں آسکتا بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ شیطان پر ہزار زار ہجاری نہیں ہیں ایک عالم بھاری ہے یعنی عالم سے مقابلہ کرنا شیطان کو ہمیشہ کل ہی بلکہ خود شیطان کا قول ہے کہ خدا کے خالص بندوں کو میں دہکاؤں گا اس سے بغیر غرض نہیں ہے کہ شیطان اپنی طرف سے ان کو چھوڑ دینے کا وعدہ کرتا ہے بلکہ وہ مجبور ہے کہ خدا کے خالص بندوں کو وہ ہکا ہی نہیں سکتا اور اونسے ڈرتا ہے چنانچہ حضرت عمرؓ سے اسکا ڈرنا مشہور ہے اور علاوہ اویکے تمام اولیاء اللہ سے ڈرتا ہے ابتدائیں یا درمیان میں انہیں لوگوں کے ہکا کے کی زیادہ کوشش کرتا ہے کیونکہ اسوقت تک لوگ مخلصوں میں شمار نہیں ہوتا ہے گویا وہ خلوص انہیں پیدا نہیں ہوتا ہے چنانچہ ایک تیرہ جناب غوث پاک حضرت غوث الاعظمؒ کو حالت عبادت میں ایک روشنی نظر آئی آپکو یہ خیال ہوا کہ کلام خدا کی برکت ہے اور یہ روشنی نور ہے اور مجھ سے اسوقت اسکے مشابہہ کے لیے خدا نے حجاب اوٹھا دیا ہے مگر یہ دھوکا تھا کیونکہ شیطان نے اس روشنی کو ہٹا یا تھا اور اوکا منشا تھا کہ اسکے ذریعہ سے آپکو فریب لے چنانچہ وہ اسی حالت نور منوعی میں حاضر ہوا اور کہا کہ امیر سے خالص بندے تو نے خوب عبادت کی تین نے تیری عبادت قبول کی اور اسکے صلہ میں تجھ سے کالیف شرع اوٹھائے لیتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں پہلے تو آپ خاموش رہے مگر جب شرع کے معانی کا پروانہ بلایا مٹھنے قرار دے گئے

تو اپنے اپنے دل میں کہا کہ علم شرع نے مجھ کو یہ بات اول ہی بتادی ہے کہ کوئی شخص شریعت سے
 مستثنیٰ نہیں ہے یہاں تک کہ اس شخص پر صلح پر بھی احکام شرع معاف نہیں ہونے اور اونسے بڑھکر
 کوئی مقبول نہیں ہو سکتا میری کیا حقیقت ہے یہ یاد آیا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے فرشتہ
 نہیں ہے فوراً اپنے لاجول پر بھی اور شیطان کا فور ہو گیا تو دراصل عبادت و احکام شرع سے
 کوئی مستثنیٰ نہیں ہے مگر بعض فقر انطاہر یا بند شرع نہیں پائے گئے اس لیے جہلا کو دھوکہ ہوتا ہے
 دین اس مقام پر انشاء اللہ تعالیٰ اس کو صاف کیے دیتا ہوں یہ فقر جو عبادت کرتے ہوئے
 نہیں پائے جاتے یا بعض امور خلاف شرع کرتے ہیں انکی اندرونی حالت یہ ہے کہ بعض تو
 انہیں سے بہ باطن پابند شریعت ہیں اور بعض اس قابل نہیں کہ سب احکام ادا کر سکیں چنانچہ
 مجذوب تو اس قابل مطلق نہیں رہتے کہ وہ کچھ اپنے ارادے سے کہیں اور نکا شمار عادت لان
 دیوی میں نہیں اس لیے وہ مجبور ہیں جیسا کہ بلا تشبیہ محبتوں پر حکم شرع نہیں اب ہے سالک بخدو
 اور مجذوب سالک تو ان میں سے بعض ایسے اوقات اور ایسے مقام پر پر انقض جاکے ادا کرتے ہیں
 کہ ان کو کوئی نہیں دیکھتا جیسا کہ حاجی و ارث علی شاہ صاحب کہ وہ انکے اچھے اللہ یا مدیثہ الاولیا
 میں نماز پڑھتے تھے نا واقفون کو یہ خیال تھا کہ وہ تارک الصلوٰۃ تھے دوسری قسم کے وہ
 درویش ہیں جو بظاہر تو ہوش و حواس میں ہیں کھاتے پیتے بات چیت ٹھیک کرتے ہیں مگر
 مغلوب الحال ایسے ہو گئے ہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے
 کہ ہوش میں نہیں رہتے چونکہ ان کو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دوسروں کی نماز بھی خراب جاتی ہو اس لیے
 وہ جماعت میں بھی نہیں آتے بلکہ نماز تک سے مجبور ہیں مگر یا خدا ہر وقت دل میں کبھی سوتے
 جاگتے عبادت سے غافل نہیں رہتے اب ہے وہ لوگ جو بظاہر خلاف شرع امور کرتے ہیں
 یعنی نشہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اوکی اصل و حقیقت ایک یہ ہے کہ وہ لوگ اتنا ظرف نہیں
 رکھتے کہ پیلے درپے مشاہدات کا تحمل کر سکیں لہذا وہ کوئی نشہ استعمال کر لیتے ہیں تاکہ حجاب جاتی

کیونکہ نشہ میں کوئی مشاہدہ ہونا غیر ممکن ہے لہذا عرصے میں وہ دم لے لیتے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نشہ دراصل نشہ نہیں ہوتا مثلاً شراب حقیقت میں شراب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جو انہیں فقیر سمجھا کر دق کرتے ہیں اسکا استعمال کرتے ہیں تاکہ ایک نشہ باز آدمی سمجھا اسکے پاس نہ آئیں بعض بنے ہوئے فقیر بھی وہ سب حرکات کرتے رہتے ہیں جو کسی ضرورت یا صحت سے اگلے فقر کیا کرتے تھے مگر ایسے لوگ جو حجاب کے واسطے ضرورتاً نشہ استعمال کرتے ہیں انکا مرتبہ ساکون میں کچھ نہیں ہے اور مولانا خانقاہ شیعری رحمہ جو شرابی مشہور ہیں یہ غلط ہے وہ ہرگز شراب نہ پیتے تھے نہ کبھی اونھوں نے کوئی نشہ استعمال کیا البتہ بحالت جناب و کئی عمر زیادہ گزری کیونکہ وہ مجذوب سالک تھے افعال مکرر میں سے ایک حقہ بھی ہے اسکو بعض فقر پیتے ہیں اور بعض ایسا پرہیز کرتے ہیں جیسا کہ حرام شرع کی رو سے تو یہ مکروہ ضرور ہے اور باطنیہ بھی مشہور ہے کہ حقہ پینے والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں شریک نہیں ہو سکتا البتہ حقہ پینے والوں کو زیارت خواب میں ہوتی ہے گو بدقت ہوتی ہے مگر جو لوگ کسی ضرورت سے حقہ پیتے ہیں انکے لیے یہ حکم نہیں ہے

باب دوم طریقت

فصل اول طریقت کا پہلا زینہ تو وہی ہے جو آخری منزل شریعت ابتدائی طریقت
 امور جو کہ ابتدائیں مروجہ علوم ہوں گے ان میں سے ہر ایک کو
 بتدی کے لیے یہ ہے کہ مرشد تلاش کرے ہر چند کہ اصل میں ہدایت خدائی طرف ہوتی ہو
 مگر چونکہ یہ عالم عالم اسباب ہے لہذا رہنمائے ظاہری بھی ہونا چاہیے یعنی مرشد کے لیے
 چند شرائط ہیں اول یہ کہ مرشد جو صاحب سلسلہ ہو یعنی کسی کامرید بلکہ خلیفہ ہوا اسکو
 اجازت ہو کہ وہ مرید کر سکے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ محض عالم تصوف نہ ہو بلکہ عامل ہونے

بدلت خود صاحب قوت و صاحب باطن ہو مگر چونکہ یہ دریافت کرنا بہت مشکل ہے کہ کوئی اور ویش
 صاحب باطن ہے یا نہیں ہو چنانچہ یہ مثل مشہور ہے کہ ولی را ولی می شناسد اس لیے صرف یہ کافی ہو
 کہ اس کو خلافت اپنے مرشد سے حاصل ہو چکی ہو تیسری شرط یہ ہے کہ جب اس سے بیعت کر لیا
 قصد ہو تو اس زمانہ میں وہ سلوک میں ہو ورنہ اگر بحالت جذب ہوگا تو ہدایت نہ کر سکیگا چوتھی
 شرط یہ ہے کہ اس پر عقیدہ ہو اور اگر محبت ہو تو زیادہ بہتر ہے پانچویں شرط یہ ہے کہ خلافت
 حاصل ہونے کے بعد سے کبھی خلافت شریعت و طہارت کوئی امر ایسا نکلیا ہو جو قطعی ممنوع ہے چنانچہ
 ایسے لوگوں سے بیعت کرنا جائز نہیں ہے جو کہ نشہ وغیرہ استعمال کرتے رہتے ہیں یا بسبب جذب
 برہنہ رہتے ہیں صرف یہ پانچ شرطیں ہیں علاوہ ان کے اور کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ
 جو لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ صاحب کرامت فقیر ہو تو اس کے مرید ہوں یہ سراسر غلطی ہے
 کیونکہ کرامت دراصل کوئی چیز نہیں ہے بہت آدمی ایسے ہیں جو ایسے افعال مثل شعلہ و سحر و سحر
 وغیرہ کے کرتے رہتے ہیں جس کو جہلاً کرامت سمجھتے ہیں یہاں تک کہ بعض گمراہوں نے ایسے شعبہ دار کے
 اکرام میں دعوائی فقیری کیا اور بہت آدمیوں کو گمراہ کیا اور لوٹا یہ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ کاملین
 کوئی تماشہ نہیں دیکھاتے وہ کوئی بازی گر معاذ اللہ نہیں ہوتے اور نہ ان کو یہ غرض ہوتی ہے کہ لوگ
 ان کے مرید یا مستفید ہوں بلکہ وہ ایک گوشے میں بحالت گمنامی بسر کر لینا چاہتے ہیں حالانکہ
 وہ پھر بوشعیدہ نہیں رہتے کیونکہ اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ لوگ اپنے باب سے باخبر ہوں اور خواہ
 یہ شائبہ اس کے لئے کچھ نہ ہو بلکہ ان کے لئے یہ ایک عیب ہے اور وہ اس سے بیزاری رکھتے ہیں
 اپنی علامت کامل کی یہ ہے کہ اس کی طرف دل کھنچے اور خود بخود اس کی محبت غالب ہو دوسری علامت
 جو اس سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اس کی صحبت میں اچھی باتوں کو بھی چاہے اور بُری باتوں سے
 نفرت ہو چنانچہ اگر نماز اس کے پیچھے پڑھے تو بہت جی لگے اور ذوق و شوق پیدا ہو تیسری علامت
 یہ ہے کہ اس کے کسی حرکت سے کسی وقت میں یہ دعویٰ اشارۃً کیا یہ بھی نہیں کہ وہ بہت کامل یا کسی طرح

اچھا ہے بلکہ ہر حالت اور ہر وقت میں منکسر مزاج رہے چنانچہ اکثر لوگوں نے جو زیادہ ہوشیار
مصنوعی فقیر ہیں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ لفظ ہزبان سے تو یہ کہتے ہیں خصوصاً مجمع عام میں کہ
کہ میں ایک ناچیز اور ذلیل آدمی ہوں لیکن اونکی تقریروں میں وقتاً فوقتاً یہ بات پوشیدہ رہتی ہے
کہ وہ ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جن سے اونکے کمالات کا پتہ چلتا ہے حالانکہ وہ سب کچھ ہو
واقعات ہوتے ہیں کیونکہ کوئی کامل فقیر اپنے گذشتہ واقعات کو اجنبیوں کے سامنے جو کہ اس کے لئے
یار از دار نہیں سمجھتی بیان کرے گا جب کبھی اس سے کوئی کہیگا کہ میرے لیے دعا کیجیے وہ ہی کہیں گے
کہ وہ مالک ہے اس کو اختیار ہے چاہے قبول کرے یا نہ کرے لیکن بنے ہوئے فقیر دعاوائے
مقبولیت کرتے ہیں حالانکہ وہ بالکل مردود ہوتے ہیں اور ۹۱ میں انکا منشا دنیوی نفع ہوتا ہے
خواہ وہ روپیہ ہو یا نیکنامی و شہرت کی خواہش ہو اور بہت سے بنے ہوئے فقیر دن کو صرف
اسی میں مزد ملتا ہے کہ لوگ اونکے مقصد ہوں اور اچھا کہیں یہ تمام مقاصد خاص نفسانی
خواہشات ہیں جو سچے فقیر ہیں وہ ان باتوں کی جڑ کاٹتے رہتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ہی

فرماتا ہے اَلَّذِي يَفْرَحُونَ بِمَا آتَاوْا وَيَحْزَنُونَ اَنْ يُخْلَوْا وَاِمَّا لَمْ يَفْعَلُوْا لَآ تَكُنْ لَهُمْ مِحْرًا وَاَعْلَانًا
عَذَابُ الْآلِیْمِ ثُمَّ رَحِمَهُ اِیْمٌ مِّنْ صَّلٰمٍ اَوْن لُّوْگُوْنَ کَا حَالٍ نَّہْ یُوجَّہُوْا بِیْنِہٖ کَا ہُوْنَ بِرِغْوٰشٍ ہُوْتِے ہِیْن
اور اپنے کاموں کی تعریف چاہتے ہیں پس اونکو عذاب بکبریٰ نہ سمجھو اونکے واسطے دردناک عذاب ہی
فصل دوم اگرچہ طریقت میں قدم رکھنا حکم قرآن و رسول سے صاف صاف
ضرورت رہنمائی طریقت مقصود قطعی طور پر داخل فرائض نہیں ہے مگر جابجا آیات قرآنی و احادیث

صحیحہ سے اسکا وجوب مترشح ضرور ہوتا ہے اور یہ تو لازم ہے کہ دائرہ طریقت میں قدم
رکھنے سے تمام مشکلات دینی و دنیوی بہت آسانی سے حل ہوتے ہیں اور ایسے نازک تقوین
یہ طریقت کام آتی ہے کہ کوئی اور شے نہیں ہو سکتی اولاً چند خاص ماعل ضرورت رہنمائی طریقت
اس مقام پر رکھے جاتے ہیں اول یہ کہ کوئی ولی کامل آج تک ایسا نہیں گذرا جو کسی کام پر نہ پہنچا ہو
اس غیر منقطع سلسلہ سے یہ ثابت ہے کہ بغیر مشرور رہنمائے ظاہری کے (یعنی علاوہ خدا و رسول پر

منزل مقصود تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور نہ پہنچ سکا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ علم باطنی اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ خدای تعالیٰ سے حاصل تھا مگر اس عالم اسباب سے کہ قدرتی قانون کی رو سے آنحضرت صلعم کو بذریعہ روح القدس تعلیم دی گئی چنانچہ تعلیم ظاہری تو صرف زبان ہی کے سنانے سے ہو گئی جنکو آنحضرت یاد کر لیا کرتے تھے مگر تعلیم باطنی جو طریقت سے تعلق ہے اسکا بھی ظاہری اسباب کے طور پر انتظام کیا گیا جسکو خدای تعالیٰ یاد دلانا ہے اَللّٰہُ کَشَرَ حَرْفًا لَّا کَ صَدْرَکَ وَوَضَعْتَ اَعْنَکَ وَزَرَّکَ الَّذِیْ اَنْفَضَ ظَهْرَکَ یعنی کیا ہے نہیں کھوا تیری سینہ کو تیرے واسطے اور تم سے لیلیا اس خرابی کو جو تیری پیٹھ توڑے والی تھی یہ وہی علم سینہ ہے جسکو آنحضرت کا سینہ چاک کر کے حضرت جبریل نے خدا کے یہاں سے لا کر آپ کے قلب میں بھر دیا تھا اور اس سیاہی کو نکال لیا جو کفار سے بات چست اور ملاقات کرنے سے پیدا ہو گئی تھی چنانچہ حدیث میں ہے رُوِیَہُ وَبِہِ الطَّالِمِ لَیْسَ الْقَلْبُ یَعْنِی ظَا لِمَ کَا مَنَہُ حِکْمَہُ سَ قَلْبٌ سَاہٌ ہُوَ تَاہٌ اور علاوہ اسکے کہ سینہ آنحضرت کا تعلیم باطنی اور نصیبہ قلب وغیرہ کیلئے پاک کیا گیا اور پھر نفی خلو فدی اس طرح مسلسل چلی کہ آنحضرت نے اپنا لباس اپنے صحابہ کو عنایت فرمایا خصوصاً صحابہ اربعہ کو اور ایک خرقہ حضرت اویسؓ کی کو اور سال فرمایا جنکو علم باطنی کی تعلیم اٹھارہ تھی تھی کیونکہ ملاقات ظاہری آپ سے اونکی نہیں ہوئی کیونکہ حضرت اویسؓ قرنیؓ کو اپنے مرشد و محبوب خدا کا اسقدر اشتیاق تھا کہ اگر وہ لرغیب ہو جاتا تو قالب میں روح نہ رہ سکتی اور خدا کو یہ منظور تھا کہ آپ بعد آنحضرت کے زندہ رہیں تاکہ اور لوگوں کو فائدہ ہو اور سلسلہ طریقت جاری ہو جائے چنانچہ طریقہ اویسیہ مشہور ہوا وہی علم باطن کے متعلق یہ حدیث حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ کی تعریف میں ہے اِنَّہٗ اَمَدَیْنَتَہُ الْعِلْمَ وَعَلٰی ذَہَبِہَا مِیْنٌ مَّرِیْئَہُ عِلْمٌ ہُوْنٌ اَوْ عَلٰی اَوْسَکَہُ رَوَاحِیْنٌ ہَا لَ اَنْکَ تَمَامُ صَحَابَہُ خُصُوصًا خَلْقِی رَاشِدِیْنَ کَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہُ قُرْآنٌ وَحَدِیْثٌ سِیِّ عِلْمٌ ظَاہِرٌ قَرِیْبٌ قَرِیْبٌ کِیْسَانٌ تَحَاوَزَ حَدِیْثٌ سِیِّ یَہِیْ ثَابِتٌ ہُوَ کہ حضرت نے بیعت الرضوان کے بعد دوبارہ نو آدمیوں سے بیعت لی اور چند مسائل شریعت ظاہر تعلیم فرمائے اور ایک بات پوشیدہ فرمائی اَوْنٌ صَحَابَہُ نَظَرٌ ظَاہِرٌ مَسْأَلٌ تَوَامٌ طَوْرٌ رِوَایَتٌ کِیِّ اَوْ بَاطِنٌ تَعْلِیْمٌ

عام طور پر زمین کی غالباً اوشی شخص سے کسی ہوگی جسکو خلافت دی ہوگی ہی سنت آج تک پیری مری
 میں جاری ہے غالباً ناظرین کو اس قدر دلائل کافی ہونگے کہ علم باطنی جسکے لیے طریقت کی راہ ہے
 ایک ضروری چیز ہے اور ولایت کا دار و مدار اسی علم باطنی پر ہے بلکہ تمام باطنی قوتیں اور روحانی
 کمالات اور عرفان اسی علم باطنی پر منحصر ہیں اسکی نسبت یوں کہنا چاہیے کہ جو عالم علم باطن سے
 واقف ہے وہ رازدار دین ہے اور اسکو بحث مباحثہ اور قیل و قال سے بالکل تعلق نہیں بلکہ
 یہ لوازم علم ظاہری ہیں چنانچہ مولانا روم فرماتے ہیں **اگر با استدلال کار دین بدے**
فخر ازی رازدار دین بدے علماء متشیع ائمہ مجتہدین نے علوم باطنی سے مدد لیکر فقہ و حدیث کو
 مدون کیا ہے چنانچہ امام بخاری نے سببی نبوی میں منبر کے قریب با وضو صحیح بخاری کو جمع کیا
 اور ہر حدیث کے قبل دو رکعت نماز نفل پڑھی تاکہ علم باطنی کا دروازہ کھلا رہے بتدریس پائے
 ورنہ اگر یہ علم ظاہری (یعنی احادیث) مطابق علم باطنی نہ ہوا تو احادیث غلط جمع ہو جائیں گے اور
 شریعت میں نقص آئیگا جسکی باعث میں خود ہونگا اسی طرح امام اعظم رحمہ اللہ تمام رات نماز پڑھتے
 اور عبادت کرتے تھے تاکہ قلب آئینہ کی طرح صاف رہے اور غلطی و صحت مسائل کا عکس برابر
 پڑتا ہے چنانچہ آپ اس قدر روشن ضمیر تھے کہ ہر ایک شخص کو دیکھتے ہی اسکے باطنی افعال و خواہش
 سے آگاہ ہو جاتے تھے آخر آپ نے خدا سے دعا کی کہ مجھے مخلوق خدا کا حال روشن نہ ہو کرے
 کیونکہ اول پر بحیثیت عالم ہونیکے ہر گز نگار کو نصیحت کرنا فرض تھی اور لوگوں کو اس بات پر تکلیف
 ہوتی تھی کہ اسنے راز فاش ہو جاتے ہیں تو علاوہ قربت خدا کے کوئی دینی یا دنیوی کام درست
 و صحیح نہیں ہو سکتا جب تک باطنی علم و عمل شریک نہ ہو اور جب باطنی مدد ہوتی ہے تو افعال
 ظاہری میں نقص نہیں رہتا اور جب قدر حصہ لطلال کا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور اگر کل فضل
 باطل ہے تو اسکا ارادہ بھی باطل ہو جاتا ہے چنانچہ اہل باطن کبھی افعال حرام یا نقصان دہ نہیں
 کر سکتے راز اسکا یہ ہے کہ اہل ظاہر کو کیسے ہی سعی ہوں ایک ہی قوت رکھتے ہیں یعنی صرف اپنی
 اور اہل باطن اپنے ساتھ اپنے تمام مرشدوں اور خدا و رسول کی قوت بھی شریکے کہتے ہیں اسلئے

اوسکے ارادے اور مشاغل باطل نہیں ہوتے لیکن جن دنیوی کاموں میں بسبب و فنی ناجیہ ہونیکے
 باطنی مدد وہ نہیں لیتے وہ کبھی گھبرائے کبھی سوڑتے ہیں نہ اوسکے گھبرانے سے کچھ ایسا نقصان ہر
 اور تہینے سے کوئی زیادہ فائدہ ہے جیسا کہ ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے سنا کہ کھجورون میں آپس میں
 رسم شادی اولی جاتی ہے اوسوقت پھل دیتے ہیں آپ نے محض ظاہری خیال پر اسکے خلاف راہی کی
 سیلے وہ راسے غلط ہو گئی اگر باطنی علم سے کام لیتے تو علاوہ صائب راسے ہونیکے اس راسے بھی
 واقف ہو جاتے مگر ایسے معاملات میں باطن کی طرف توجہ کرنا صرف بے محل ہے۔ اور یہ تو ایک
 معمولی بات تھی ایسے معاملات جو ظاہر میں بہت بڑے ہیں اونہیں بھی انبیا اور اولیا خلافت تسلیم
 و رضا نہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں مگر اپنی باطنی قوتوں سے کام نہیں لیتے اور جب
 لیتے ہیں تو اوسکا مقابلہ تمام جنوں سے بھی نہیں ہو سکتا چنانچہ اون دونوں امور کی شہادت علیہ
 علیہ بزرگان دین کے مصائب اور فضائل و کرامات سے بخوبی واضح ہے غرض طریقت کی ایسی ہی
 ضرورت ہے جیسی مسافر کو راستہ کی گویا شریعت اپنا مکان ہے جس میں سفر سے پہلے زاد راہ اور
 توشہ وغیرہ کا انتظام کر لیا جاتا ہے اور طریقت راستہ ہے جسکے ذریعہ سے منزل تک سائی ہوتی ہے
 اور حقیقت اوس شخص یا اوس شخص کی ملاقات ہے جسکو حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ گھر سے نکلا
 اختیار کیا گیا اور معرفت گویا اوس شخص کا حصول و قبضہ ہے تو شریعت کی ضرورت سب سے
 پہلے ہے کہ جب تک سامان سفر نہ مہیا کر لیا قدم اٹھانہیں سکتا یہاں تک کہ ہوشیار لوگ
 یہ انتظام بھی کر لیتے ہیں کہ رہزنوں اور چوروں سے ملاقات ہو جائے تو مغلوب نہوں اور
 لٹنے نہ پائیں یعنی علوم شریعت وہ آسمان ہیں جو نفوس و شیطان کو مقابلہ میں غالب نہیں آنے دیتے
 اور جو لوگ بدون انتظام و زاد راہ سفر و بغیر آلات ضرب حملہ و مدافعت حملہ اور بے توشہ و اشیا ضروری
 سفر کرتے ہیں وہ راستہ کے ابتدائی مقامات پر بھوک پیاس سے پا تو مر جاتے ہیں یا بھیسک
 مانگنے لگتے ہیں یا قزاق مار ڈالتے ہیں غرض کہ منزل پر پہنچنا تو درکنار گھر تک نہیں پلٹ سکتے
 بلکہ راستہ ہی میں مر جاتے ہیں یا بیمار اور قریب لگ ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ طریقت منزل مقصود کا

راستہ ہے اس لیے اسکا نام طریقت رکھا گیا۔

فصل سوم

اصول وقواعد طریقت

طریقت کے اصل اصول یعنی رکن رکن پنج ہیں اول پابندی شریعت

یہ درجہ کمال یعنی سترن اور ستحات و نوافل تک گوشتل واجبات و فرائض کے لازم جانے اور مکروہات کو بھی مثل محرمات کے مطلقاً ترک کرنے اور یہ تمام لوازم شرع کے ہر شاخ سے متعلق ہیں ایسا نہیں کہ صرف عبادات میں تو عمل کرے اور معاملات میں بے پروا ہو جائے بلکہ معاملات میں عبادات سے بھی زیادہ احتیاط کرے اور خلق خدا کے ساتھ وہ برتاؤ ہو جو خلق کے اعتبار سے انبیاء خصوصاً حضرت عیسیٰ اور دیگر عارفوں کی عادت تھی دوسرا رکن توحید توحید پر عمل کر نیکی دو صورتیں ہیں ایک ظاہر ایک باطن ظاہر صرف اس قدر توحید ہے جو کہ شرع میں ہے یعنی سوائے خدا کے کسی کو معبود نہ جانے لیکن باطنی توحید یہ ہے کہ ہر امر کا فاعل خدا ہی کو جانے اور اسی پر توکل سکھے۔ مثلاً ایک بزرگ نے کوئی سخت غذا کھالی جس سے اون کے پیٹ میں درد ہونے لگا اون کے منہ سے نکل گیا کہ چنے جو کھائے تھے تو پیٹ میں درد ہونے لگا اگرچہ شرع میں یہ ناجائز نہیں مگر اہل طریقت کو نزدیک حرام و حلال توحید ہی اور توحید کی ضد شرک ہے تو یہ کہنا شرک ہے کہ چنوں سے پیٹ میں درد ہونے لگا اسی طرح کی مثالوں کو سمجھ لینا چاہیئے توحید کی ایک شکل توکل بنتی ہے کیونکہ جو شخص خدا کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھے گا اور موحظا ہری و باطنی ہو گا وہ خلافت توکل ہو کر یہ ہرگز نہ کرے گا کہ کسی جہد کو اپنی ضرورت کیلئے رکھ چھوڑے اور یہ نہ خیال کرے کہ خدا ضرورت کے وقت بھی موجود رہے گا پہلے سے کیونکہ انتظام کیا جائے چنانچہ بنی اسرائیل کا من سلویٰ اسی سے موقوف ہو گیا کہ خلافت توکل کیا اور سلویٰ رکھ چھوڑا کہ ایسا توکل نہ آئے تو یہ کام آئیگا آنحضرت صلعم ایک مرتبہ کسی قدر عجلانہ طور پر نماز پڑھ کے مکان تشریف لگئے جب واپس تشریف لائے صحابہ رضی اللہ عنہم ان خلافت معمول امور کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضور کے دولت خانہ میں ایک سونے کا ٹکڑا رکھا تھا تو آپ نے جلد جلد نماز ادا کر کے اوسکو کسی سختی کو دیدیا اوسوقت طینان قلب ہوا آپ کے

صحابہ رضہ کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے ایک کانٹا تھا کہ وہ نکل گیا تو نہ مال درمیان نہ اس کا کج حجاب سخت ہوا اس لیے اس کے پہننے سے نعمات باطنی بین کی ہوتی ہے چنانچہ حضرت صدیق اکبر کا تمام اثاثہ الیت بیت المال کی واسطے لے آنا اور دیگر اولیاء الد کا محض متوکل بیک بینی و دو گوش صابر و شاکر رہنا علامت کمال اور فریضہ سلوک ہوتا جو شخص کہ متوکل تجھ ہو گا وہ موجد ظاہری و باطنی ہے توحید میں علاوہ توکل کے اور دیگر اصول و قواعد بھی شامل ہیں مگر وہ اور ارکان ہیں بھی داخل ہیں اس لیے توحید میں ان کو نہیں رکھا مثل خلق اور نیکی وغیرہ کے تیسرا اصول طریقت کا تسلیم و رضا ہے یعنی ہر حال میں صابر و شاکر رہنا جو امر صعب ہے صعب ہوا و سہی بھی شکر و صبر اور خوشی سے اس کو برداشت کرنا تسلیم و رضا ہے گو یا تسلیم و رضا ایک باب ہے اور صبر و شکر اس کی فصلیں ہیں چنانچہ دعا مانگنا اپنی ذات کے لیے اگر ہو تو خلاف تسلیم و رضا ہے اور خرق عادت و کرامات کا اپنی ذات کے لیے یہ بھی خلاف تسلیم و رضا ایک بزرگ کی ایک قیمتی شے کو کھو گئی ایک شخص نے ان کو خبر دی انھوں نے کہا الحمد للہ اتفاقاً وہ ملگنی اس وقت بھی انھوں نے یہ جملہ کہا گو گون نے پوچھا کہ کیا معنی اس کے جواب دیا کہ جب وہ کھو گئی تو دل کی حالت میں میں نے کچھ فرق نہ پایا اس بات پر میں نے شکر کا کلمہ کہا اور جب وہ ملگنی تو بھی قلب کی حالت میں کچھ فرق نہ پایا یعنی نہ جانے کا غم ہوا نہ ملنے کی خوشی ہوئی اس واسطے شکر خدا کا کیا تو جب تکالیف و نبوی سے قلب بالکل بے پروا ہو جائے پس وہ تسلیم و رضا کا عامل ہوا جیسا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر اہل اللہ پر سخت مصائب ہوئے مگر انھوں نے اپنے لیے ضلے دعا نہیں کی اور اگر کبھی کسی نے دعا کی تو صرف اس لیے کہ خدا کا حکم پاٹنا ہوا کہ میں سے دعا کرو کیونکہ ہماری مشیت میں اس وقت تمہیں نجات دینا ہے۔ اور اسی تسلیم و رضا کے لیے تمام انبیاء و اولیاء کو تکالیف و نبوی میں سے ایک نہ ایک تکلیف سخت سے سخت ہوئی بتدیون کو تکلیفین پختہ کرنے کے لیے دی جاتی ہیں اور منتہیوں کو دوسرے سالکوں کے لوگھانے کے لیے تاکہ مثال قائم ہوا اور لوگ ان کے تسلیم و رضا کی پیروی کریں چنانچہ بعض کو تمام عمر تکلیفین رہیں اور بعض کو کچھ مدت اور بعض کو کبھی کوئی تکلیف سخت ترین ہوئی۔

سوائی حضرت سلیمان کے کوئی نبی یا ولی دشمنوں کی تکالیف سے نہیں بچا حالانکہ اوکا بھی ایک دشمن سخت تھا جس کا نام صخر تھا اور اسکے بعض لوگ شریک بھی تھے اور یہ سلسلہ بتدریج چلا آیا ہے چنانچہ حضرت آدم کو ابلیس سے تکلیفین پھونچیں نوح علیہ السلام کو تمام قوم سے اور نوح و صالح و ابراہیم سے داؤد کو جالوت سے عیسیٰ کو تمام قوم سے اور خصوصاً بخت نصر سے اور خلیل علیہ السلام سے اور موسیٰ کو فرعون سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سال تک تمام قوم سے اور خاص کر ابوہلہ ابن عمر کو ہمیشہ ایک آدمی ستاتا تھا اور عبداللہ بن ربیعہ کے سرپرستی میں نماز اؤنکے دشمنوں نے اس قدر گرم پانی ڈال دیا کہ تمام کھال اور تڑگی حضرت ابن عباسؓ کو نافع بن رزق سے اور سعد بن ابی وقاصؓ کو فہر سے چنانچہ امام مالکؒ پچیس سال تک دشمنوں کی وجہ سے جہنم میں پڑہ سکے تھے اور امام شافعیؒ کو بخارا اور مصر کے لوگوں سے اور امام احمدؒ بن حنبلؒ کو دشمنوں نے قید کر لیا اور امام بخاریؒ کو شہر بدر کیا حضرت ابو یزید بسطامیؒ شہر مرتبہ اپنے وطن ہالوف سے نکالے گئے۔ اور ذوالنون مصریؒ ہاتھ پاؤں باندھ کے تشہیر کرائے گئے اور حضرت جنید شافعیؒ اور شیخ محی الدین ابن عربیؒ پر لوگوں نے کفر کے الزام قائم کیے ابو عثمان مغربیؒ علامہ اور صوفی کو نازیانوں نے مجروح کیا اور اونٹ پر سوار کر کے تشہیر کیا امام ابو بکر نابلسیؒ اور شیخ فیسیؒ اور شمس بن کے پوست کھنوا لے گئے اور سوقت امام ابو بکر بخاریؒ و خضوع تلاوت کلام مجید میں مصروف تھے اور شیخ فیسیؒ نے اسی حالت تکلیف میں پنج سوا شعرا تصنیف کیے اور پوست کھینچنے والے کو دیکھ کے مسکراتے رہتے اور حضرت ابو دین زرقلیؒ کو مکر جلا وطن کیے گئے اور شہر تلمسان میں قضا کر گئے اسی طرح تمام بزرگوں کو تکلیفیں پھونچیں جنکے واقعات مشہور ہیں اور سب کے جمع کرنے کے لیے ایک علیحدہ کتاب چاہیے چند مثالیں دیدیں تاکہ تسلیم و رضا ظاہر و واضح ہو جائے چوتھا رکن اور اصل اصول طریقت میں تزکیہ نفس و تصفیہ قلب ہے اور تزکیہ و تصفیہ میں پنج اوامر اور چار منہا ہیں اوامر یہ ہیں کثرت ذکر و تغفل فکر و مراقبات و تصورات عشق حقیقی خلق محمدیؐ پر تہنیکاری اور منامی یہ ہیں حرص کثیرہ غصہ ترک خواہشات نفسانی ترک

یہ مراد ہے کہ تمام دنیا و مافیہا سے پرہیز کر کے اور جہان تک ممکن ہو بے تعلق ہو جائے اور کسی سے
 دلی محبت نہ کرے اور کسی راحت و نیوی کو بخواہش نفس اختیار نہ کرے اور جن ذریعات کو پورا کرے
 انھیں صرف خدا کے واسطے یا اس کے قربت کے لیے شلا کر لے کر کھانا کھائے تو عبادت میں خلل
 ہوگا مگر خدا کے لذیذ و کثیر خلاف پرہیزگاری ہے اور نہیات میں شقاوت سے پرہیز نہ کرے بلکہ
 ہمدرد ہو کسی پر اپنے سے سختی نہ کرے اور اسکا مفصل بیان تصفیۃ قلبیہ و تزکیۃ نفس کے فوہل میں آئے گا
 انشاء اللہ تعالیٰ پانچواں رکن یہ ہے کہ مرشد کی اطاعت دل و جان سے کیا کرے اور اپنے آپ کو
 مرشد کے ہاتھ میں اسطرح سمجھے کہ جیسے بیمار سخت اور ممتنعی صحت طلبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور حقیقت
 مرشد طلبی حانی ہر مرض کو نہ چاہیے کہ بدو ن اجازت کوئی ارادہ کرے جس سے صحت میں خلل پڑ جائے نہ کہ
 خیال رکھنا چاہیے یہ بتنے پانچ رکن اصول طریقت کے بیان کیے ہیں انھیں میں تمام امور
 شامل ہیں کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ شاخ اس سے باہر نہیں مثلاً غلو ت اور بیداری چوتھے رکن میں
 داخل ہے کیونکہ چوتھے رکن کی ایک شاخ عشق اور ذکر و شغل ہے تو ظاہر ہے کہ عاشق کو
 کسی سے خلا ملا اچھا نہیں معلوم ہوتا اور نیند بھی کم آتی ہے بلکہ اکثر بالکل نہیں آتی اور جو ذکر
 و شغل ہوگا وہ رات کو اگر بیدار ہوگا تو ذکر و شغل کس وقت کرے گا یا کم غذا ہو نا تو یہ بھی دخل عشق
 و ذکر ہے کیونکہ عشق میں بھوک کہاں لگتی ہے اور عمدہ و لذیذ غذا کہاں پسند آتی ہے اور علاوہ اسکے
 کوئی شخص پیٹ بھر کے کھانا کھالے تو وہ کابل ہو جاتا ہے اور رات کو زیادہ جاگ نہیں سکتا
 قطع نظر اسکے غذا معدے میں ہونا ایک حجاب سخت کا حامل ہونا ہے پیٹ بھر کے کی ہزار غارتوں
 اور بھوک کی ایک رکعت ہر رات ہر روز ہر لمحہ معدے میں بھری ہوتی ہے وہ بتدی ہر لذت
 اور کیفیت و مشاہدے سے محروم رہتا ہے کیونکہ غذا ثقیل ہے اور یہ ثقل اسفل کی طرف روح کو
 لیجاتا ہے اور کیفیات او سو وقت حاصل ہوتی ہیں جب روح اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہے یہی
 خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اصول ہر ارکان جو بیان کیے ہیں طریقہ ای مشہور و معروف کے ہیں یعنی
 طریقہ ای قادر یہ حقیقت نقشبندیہ اور سہروردیہ کے مگر قلندر یہ اور شرط کے قواعد میں تھوڑا

فرق ہے اور وہ فرق ظاہری و اعتباری ہے حقیقی نہیں چنانچہ ان لوگوں میں پابندی شریعت ظاہر نہیں بلکہ باطنی ہے اور اذکار و اشتغال بھی زیادہ تر انکی معمولات سے نہیں چنانچہ شطاریہ کے بطور اصول و قواعد مثل شرائط ہیں اول انحراف ماسوا اللہ سے جیسا کہ موت کی وقت ہوتا ہے اور انکے یہاں اسکا نام توبہ ہے دوسرے توکل اور وہ اسطرح کہ جیسا موت کے وقت سوا ذات خدا کے کسی شے کا بھروسہ نہیں رہتا چوتھے نفس کشی یعنی تمام خواہشات نفسانی و جسمانی و حیوانی و دنیوی سے پرہیز جیسا کہ مرنے کے وقت ہوتا ہے پانچویں خلوت یعنی خلوت اللہ سے بے تعلقی جیسا کہ موت کے وقت ہوتی ہے چھٹے توبہ الی اللہ یعنی تمام دنیا و مافیہا سے منہ موڑ لے جیسے کہ موت کے وقت انسان کی روح اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اسی طرح متوجہ ہلے اللہ ہو جانا سائنات میں صبر اور وہ اسطرح ہے کہ صبر طریح نزع میں انسان کو تمام تکلیفوں اور راحتوں اور نعمتوں اور اربابوں اور کل ضروریات کی طرف سے صبر ہو جانا ہے اسی طرح صابر ہو جانا آٹھویں تسلیم و رضا اور وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی رضا کو ترک کر دینا اور صلحت و مشیت خدا پر بیٹھ رہنا جیسا کہ متوکی وقت ہو جانا ہے نوٹین ذکر۔ مگر انکے یہاں ذکر اسکو کہتے کہ تمام اذکار دنیا و اہل دنیا کو ترک کر دینا گویا خاموشی کو یہ لوگ کہتے ہیں دسویں مراقبہ اور مراقبہ انکے یہاں یہ ہے کہ جیسا موت کی وقت انسان تمام خیالات اور افکار کی طرف سے مجبور ہو جاتا ہے اور دماغ بالکل خاموش و معطل ہو جاتا ہے اسی طرح ہر وقت دماغ و دل تفکرات و دنیوی و خیالات بابت اشیای فانی سے خالی ہو جائے اصل اصول انکے شرائط کا یہ ہے کہ اس حدیث پر پورا پورا عمل کیا جائے **مُؤَدَّوْا قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا** یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ اور کرامات کو یہ لوگ بہت حقارت سے دیکھتے ہیں قریب قریب دیگر قلندر و سائیں بھی یہی قواعد میں تجربہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان قواعد کے عامل جلد کامیاب ہوتے ہیں مگر جو فوائد قادر یہ و جہتتہ و سہروردیہ وغیرہ سے ہنگام خدا کو پہنچتے ہیں وہ سب ان لوگوں سے نہیں پہنچتے کیونکہ کرامات اور دعائے انکو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قلندر یہ شطاریہ بھی باطن ان اصول سے علیحدہ نہیں جیسا کہ سب سے اوپر ذکر کیا ہے کیونکہ یہ سب لوگ

ہمارے یہاں کے ایک رکن چہارم میں داخل ہیں جن میں نصفیہ ذکر کیا ہے اور سماع بھی ہمارے
 اصول مذکورہ بالا میں داخل ہے کیونکہ سماع متحرک عشق ہے تو جبکہ عشق حقیقی ہے اور سیکے لیے
 ضروریات سے ہے جیسا کہ عبادت کہ جبکہ محبت صادق ہو اور سکی پرستش عملاً اور قلباً لایبوری
 اسینطرح سماع متحرک عشق ہے اور اسوجہ سے صاحب عشق حقیقی کو واجب اور صاحب مجازی
 حرام اور جبکہ کوئی عشق نہیں اور سکو مباح یہ فیصلہ محققین کا ہے مگر اس عاجز کے ذہن میں ایک اور
 امر ہے وہ یہ کہ بعض کو مکروہ اور بعض کو مستحب ہو اور یہ دونوں صورتیں صورت آخر یعنی مباح میں
 پیدا ہوتی ہیں وہ اسطرح کہ جن لوگوں کو سماع مباح ہے وہ دوسرے کے لوگ ہیں ایک صاحب نفس
 ترکہ جن پر عقل سلیم غالب ہے اور اسوجہ سے اوکی روح لطیف ہے اور دوسرے وہ لوگ جو صاحب
 نفس مارہ ہیں اوکی روح کثیف ہے اور مادہ نفسانیت اغلب ہے اگرچہ ان دونوں کو لفظ
 کوئی عشق حقیقی یا مجازی ہو مگر صاحب نفس ترکہ یعنی صاحب صورت اولی کو سماع غیب ہے کیونکہ
 ایسے لوگوں کے قلب پر سماع اپنا ذاتی اثر (اور وہ ترقیق قلب ہے) دکھاتا ہے چنانچہ ایسے لوگوں کو
 بدون عشق کے روتے اور ایک قسم کی کیفیت سے متکلیف ہوتے دیکھا ہے کیونکہ وہ سماع کا ذاتی
 اثر ہے جو کہ اسکی روح لطیف بہ سبب لطافت قبول کرتی ہے اور اگر اونسے پوچھا جائے کہ کیوں روتے
 اور کیسی کیفیت و لذت تھی تو وہ نہیں جانتے بات یہ ہے کہ ہر انسان کے قلب میں ایک شر عشق
 حقیقی - یا ذات - یا نورانی - یا تجلی کا جو کچھ اسے کہو موجود ہے اور اگر مادہ لطیف ہوتا ہے تو
 تو سماع وغیرہ اس شر کو چمکا سکتا ہے اور اگر مادہ کثیف و غبیث ہوتا ہے تو وہ شر نورانی شدت
 و ظلمت و کثرت حجاب سے منجلی نہیں ہونے پاتا بلکہ شر نار کی سی قدر متحرک ہو جانے پر آمادہ
 ہو جاتا ہے جو کہ مرکبات نفسانی و حیوانی میں پوشیدہ رہتا ہے یا پیدا ہو جاتا ہے تو اول صورت
 والیکو مستحب بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہو کہ سماع کا شغل رکھے مگر انہیں شرائط کے ساتھ کہ سماع
 بالذات حرام نہ ہونے پائے یعنی عورت وغیرہ کا گناہ نہ ہو - اور اس دوسرے شخص کو مکروہ ہے اور
 ایسی کراہت جیسی کراہت تحریمی ہوتی ہے - اب ہم ایک آخری بات اصول طریقہ کے بارے میں

اور کہتے ہیں وہ یہ کہ ان اصول کی پابندی تو تمام سالکوں میں ہوتی ہے جو اسکے خلاف ہونچو کہ وہ بنا ہوا فقیر ہے مگر بعض حالتیں ایسی ہیں کہ انہیں بعض شاخیں ان اصول کی علیحدہ ہوجاتی ہیں وہ حالتیں دو مقام پر ہوتی ہیں ابتدا میں اور انتہا میں بتدی کے لیے یہ صورت ہے کہ مرشد جو کہ طیب ہے اگر وہ دیکھے گا کہ فلاں امر پر عمل کرے اسکا ذوق دوچند ہو جائیگا کیونکہ ہر انسان کی طبیعت جلد ہے اور اسکے مضرات اور مفیدات بھی علیحدہ ہیں تو وہ اسی شاخ میں اسے لگا دگا اور دوسری شاخوں کی طرف سے اسکی توجہ کم ہو جائیگی مثلاً کسی بتدی کو اس کے مرشد کامل نے دیکھا کہ اسکی طبیعت اس پنج پر واقع ہوئی ہے کہ اگر سماع کی کثرت ہوگی تو اسکی عشق روز افزون ہو جائیگا تو اسکو اسکا مرشد بجائے کثرت ذکر کے سماع کی طرف بلائے گا اس سے نہ سمجھنا چاہیے کہ ذکر و شغل بچھوڑ دیا گیا کیونکہ ذکر و قلمی افضل ذکر ہے اور یہ سماع میں بھی ممکن ہے بلکہ بعض کو ضروری ہے یا اگر وہ دیکھے گا کہ فلاں امر پر روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائیگا اور قوت اسکی روح حیوانی کو برقرار رکھنے کی نہ ہونگی تو وہ روزہ سے باز رکھا جائیگا اسکے بجائے وہ کام اسے دیا جائیگا جس سے روزہ رکھنے کا فائدہ حاصل ہو تو یہ اختلاف ظاہری ہے نہ کہ اصلی وہ بھی شاخائے اصول میں نہ کہ اصل اصول میں دوسری صورت منتہی کے لیے اور اس میں بہت گنجائش ہے کہ کسی منتہی سے زیادہ شاخیں چھوٹ جائیں مثلاً کوئی سالک بکثرت لوگوں سے ملتا ہے اور خلوت میں کبھی نہیں رہتا اور خدا العلیف کھانا ہے اور عمدہ پوشاک پہنتا ہے اور چار بیویاں اور بارہ لڑکے ہیں اور تجارت و زراعت وغیرہ کے دنیوی تعلقات بکثرت ہیں اور دولت مند ہے اور صائم الدہر و قائم اللیل نہیں صرف واجبات اور منہیات پر عامل ہے تو کیا وہ خارج از سلوک و طریقت ہو سکتا ہے نہیں ہرگز نہیں کیونکہ اگر فقیر کامل ہے اور اسکو غذای لطیف اور راحت ظاہری اور تعلقات ازدواج و اولاد و مشاغل معاش وغیرہ کیوجہ سے اسکو غفلت از جانب مشاہدات نہیں ہوتی اور کوئی حجاب ان امور مذکورہ کے باعث سے غرض نہیں ہوتا تو کوئی نقص نہیں وہ عین طریقت ہے دل بیار و دست بکار اور یہ کہ درویش صفت پادش کلاہ تیری دار و لکین اسکے لیے بہت عالی ظرف ہونا چاہیے

جیسا کہ حضرت سلیمان کا تھا یا حضرت عثمان غنی کا کیونکہ ہر شخص کا ایسا ظرف نہیں کثرت علائق
 و آسائش و نیوی سے حجاب نہ عارض ہو بلکہ مبتدی تو سگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہاں بعض عالی ظرف
 منتہی ایسے گذرے ہیں اور اب بھی ہیں کہ اونکی ترقی میں ان صورتوں پر بھی کمی نہ ہو بلکہ حسب دستور
 قطع منادل کا سلسلہ جاری رہے لہذا ان اصول کے دائرے میں کوئی باطنارہتا ہے کوئی ظاہر
 اور کوئی ظاہر و باطن و دونوں طرح جو شخص ظاہر و باطن دونوں طرح پابند اصول ہے وہ سب زیادہ
 عالی ظرف منتہی ہے اور بعض لوگ اس لیے ظاہر خلاف اصول طریقت کرتے ہیں کہ خلق انکے حال
 غافل ہے تاکہ اونکا وقت بھی ضائع نہ ہو اور انھیں بُرا کہے اور یہ کہے کہ یہ شخص برای نام فقیر ہے
 مگر حرکات اسکے اصول طریقت میں خل نہیں ہیں اور یہ کہ اسکو ریا سے نجات ملے کیونکہ جب
 اصول طریقت میں کوئی تدبیر نہ کیے گا تو ریا کیونکر پیدا ہوگی مگر ان لوگوں کا بظراف ہے جو ہر وقت
 خلق اللہ کی تعریفوں میں گمے رہتے ہیں اور پھر ریا پاس نہیں آتی اپنا احوال چھپانیکے لیے بعض فقر
 لوگوں سے روپیہ مانگتے ہیں تاکہ لوگ انھیں طالب دنیا کہیں بعض بظاہر شراب پیتے ہیں بعض
 اور اسی قسم کے افعال کرتے ہیں غرض سوائے زنا اور مردہ آزاری اور بزرگوں کو بُرا کہنے کے باقی اکثر
 افعال خلاف شرع کرتے ہیں کیونکہ یہ گناہ ظاہری بھی باطن میں اثر کرتے ہیں اور اسقدر کہ ہمیشہ کیلئے
 مردود ہو جاتا ہے مگر یہ سب فقر جو اپنا احوال اہل دنیا سے چھپاتے ہیں باطن میں ان تمام مہول
 کے پابند رہتے ہیں اور یہ سب صورتیں منتہیوں کی ہیں کوئی مبتدی اسوقت تک گئے ایک قدم
 نہیں بڑھ سکتا جب تک ان اصول مقررہ میں سے ہر ایک کی ادنی شلخ پر عمل نہ کرے اور یا مرشد کا
 ایسا پابند ہو جیسا غلام وفادار مالک کا پھر اگر مرشد کامل ہے تو مبتدی کو ان اصول کی طرف
 نظر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہر وقت مرشد کا اشارہ دیکھتے رہنا چاہیے

یہ محی سجادہ رنگین کن گرت پیر مغان گوید کہ سالک بے خبر نہ دوز راہ در رسم منہا

ماسے او پر کھے ہوے اصول میں باطن تمام خاندانوں کے اصول و فروغ شامل ہیں کیونکہ
 انہیں و جہو نے یہ رسالہ کسی خاص خاندان یا طریقہ کے اصول پر نہیں لکھا ہے چنانچہ طریقہ نقشبندیہ

تمام اصول و قواعد گیارہ ہیں جن پر وہ عامل ہیں اور اگرچہ وہ اصول مذکورہ بالا سے جدا نہیں
مگر قلمبند کر دینے میں کچھ حرج نہیں (۱) ہوش دردم یعنی نفس سے اپنے خوب خبردار رہنا
(۲) نظر بر قدم یعنی یہ نگاہ رکھنا کہ ہر جا رہا ہے (۳) سفر و وطن اپنی جگہ پر مقامات سلوک
کو کرتے رہنا (۴) خلوت در انجمن یعنی بظاہر آدمیوں سے ہمکلام اور بیاطن خدا کی طرف متوجہ
(۵) یاد کر کہ یعنی یاد خدا ہر وقت (۶) بازگشت یعنی ہر مرتبہ ذکر کے بعد خدا سے دعا کے قربت کرنا
(۷) نگہداشت یعنی مراقبہ میں رہنا (۸) یادداشت دل میں یعنی ہر وقت خیال مطلوب
(۹) وقوف زمانی یعنی اپنے اعمال سے مطلع رہنا (۱۰) وقوف عددی یعنی شمار پر وظیفہ طاق ہو
بموجب **رَبِّكَ اللَّهُ وَتَرْجُوهُ** (۱۱) وقوف قلبی ہر وقت حضور قلب رہے

فصل چہارم طریقت کے آداب و سیقہ ہیں جس قدر شاخیں اصول طریقت سے
آداب طریقت پیدا ہو سکتی ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں خدا و رسول کی اطاعت کے

بعد جو کہ فرض ہے مرشد کی محبت ہمیشہ دلیں رکھنا عشق کے آثار اپنے دل میں ظاہر کرنا ہر وقت
با وضو رہنا خلوت پسندی کم گوئی کم خوری کم سونا نفرت از دنیا و مافیہا توکل تسلیم و رضا
صبر و استقلال خلق عام اپنے آپ کو سب سے بچ و ناچیز اور ذلیل و حقیر خیال کرنا کسی پر
نظاہر ہونا کہ یہ درویش ہے کسی سے سوائے خدا و رسول اور مرشد کے دلی تعلق نہ رکھنا اپنا معاملہ
سوائے مرشد کے اور کسی سے نہ کہنا کسی نعمت باطنی پر یعنی کوئی کمال باطنی اگر حاصل ہو تو اس پر
فخر و ناز نہ کرنا اور اسکو ایک معمولی بات سمجھ کے گے بڑھنے کی کوشش کرنا اور اسکو مقصود سمجھنا
بلکہ خدا کو مقصود اصلی سمجھنا تمام کیفیات کا اس طرح ضبط کرنا کہ کسی کو معلوم نہ ہو مثلاً سلام میں
کیفیت ہو تو حتی الامکان اسکو ضبط کرنا تاکہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو کہ شخص صاحب حال ہے
اور نہ یہ گمان ہو کہ یہ بنتا ہے اگر کوئی برکتے تو خوش ہونا اور اچھا کہے تو فخر مند ہونا اگر کہیں نفس
دخوش ہو کسی امر کا سبب حقیقی سوائے خدا و رسول کے اور کیونکہ ٹھہرانا کسی دولت مند کی خاطر داری
اور بے دولت کی حقارت نہ کرنا کہ فرسلمان دونوں سے بزبان شیریں گفتگو کرنا خدا کی تعالیٰ سے

معمولی باتوں کی دعا مانگنا بلکہ جہاں تک ممکن ہو برائی پر صبر کرنا البتہ اگر کوئی اور اصرار کرے
تو اس سے یہ کہنا کہ ہم اس قابل نہیں کہ دعا قبول ہو مگر تنہائی میں اوسکے لیے دعا مانگنا بشرطیکہ
وہ حق اس امر کا ہو کسی دنیا دار سے کوئی شے طلب نہ کرنا اور نہ نیت بدلنا کہ وہ دے لیکن اگر ضرورت
شدید کے وقت دے اور دل سے اصرار کرے تو لیلینا اور ضرورت سے زیادہ نذرینا سخاوت کرنا
یعنی کوئی شے دینا کہ جسے گرسٹون کی طرح اٹھانے کا بلکہ مستحق نہ کو دینا اور آئینہ پھر خدا پر بیٹھ رہنا اگر
اصراف بھی نہ چاہیے اور مالی چیزوں کا جمع کرنا بھی نہ چاہیے یہی سب داب طریقت اور فروع طریقت ہیں
فصل پنجم اہل طریقت کی غذائیں بھی وہ غذائیں نہیں ہیں جو اہل عیش کی ہیں نہ صوم
پر مہینہ و اغذیہ ابتدائیں او نکو اکثر روزہ رکھنا چاہیے مگر غذا اگر ہو تو مرغین اور پرگشت
جو کی روٹی تمام غلوں میں زیادہ مفید ہے کیونکہ مزاج کو لطیف کرتا ہے اور خلط و کثافت
معدے میں اس سے کم ہوتی ہے اور بجائے گوشت ترکاریاں زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور
کھانا ہمیشہ کم کھانا چاہیے خصوصاً شب کو کیونکہ اول تو کم کھانیسے وضو بار بار نہیں کرنا پڑتا دوسرے
اگر غذا بھر پور ہوتی ہے فجر کے وقت غلبہ ریاچ ہوتا ہے اور وہی وقت عبادت اور مقبولیت کا
ہوتا ہے غلبہ ریاچ کی حالت میں خیال کیسو نہیں ہوتا بلکہ پیٹ ہی کی طرف رہتا ہے اسی لیے حتی الامکان
اتنی کم غذا ہونا چاہیے کہ بعد نصف شب معدہ خالی ہو جائے علاوہ اسکے زیادتی غذا سے
روحانی نقصانات ہیں اور کوئی مکاشفہ یا شاہدہ ایسی حالت میں نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اگر
سو برس تک ہر شب کو ساری رات عبادت کرے اور پیٹ بھرا ہو تو تین چار عبادت اہل طریقت
ایک ادنیٰ و ثمنہ برابر بھی حاصل نہیں ہو سکتا گویا غذا معدے میں تمام دنیا کے حجابوں میں سب سے
بڑا حجاب ہے بھوک میں ایک گھنٹہ کی عبادت پیٹ بھرنے کی تمام عمر کی ریاضت سے بہتر ہے
اور گوشت سے خاص طور پر اہل طریقت کو پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ نفسانیت بڑھاتا ہے اور
روحانیت پر غالب آتا ہے اور نفس اس وقت ٹوٹتا ہے جب روزہ رکھے اور معمولی غذا کھائے اور
کم کھائے چنانچہ اکثر بڑے عامل بعد کو کامل ہو گئے ہیں وجہ یہ کہ غذاؤں کے پرہیز سے انہیں

مہی گیا اب طریقت میں اور باقی ہی کیا رہا اصل اصول تو نفس کشی ہے علاوہ غذا کے عیش و عشرت اور راحت کی تمام چیزوں سے پرہیز رکھنا چاہیے مثل لباس خوش و باریک نرم اور ستر بھی عمدہ و نرم اور سہری ہنواور اپنی زیب و زینت کی طرف خیال نہ رہے لیکن اکثر اہل طریقت جو کہ درجہ کمال پر پہنچ گئے ہیں اونکو زیادہ پرہیز کرتے نہیں دیکھا البتہ مبتدی کو تو لازم ہے پھر بعد ہر طرح کی راحت ہے کیونکہ عاشق میں جو باتیں ہوتی ہیں وہی سالک طریقت میں ہونی چاہئیں

فصل ششم
پیر طریقت

یہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ بغیر رہنما کے کام نہیں چلتا ایک تو عالم اسباب قدرتی قانون کی رو سے دوسرے یہ راستہ مشکل اس قدر ہے کہ بغیر سیکڑی کے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا چنانچہ حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ نے ۳۶ برس عبادت کر نیے بعد بھی یہ ضرورت محسوس کی کہ مرشد ہونا لازم ہے یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح شریعت کا امتحان دیکھنے بعد اسکے آگے والے رجبے یعنی طریقت کا امتحان دینے کے لیے اوستاد طریقت کی ضرورت پڑتی ہے تو گویا اسی طرح حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کو اب یہ ضرورت محسوس ہوئی حالانکہ اونکو وہ بہت سے مقامات اور کمالات پر عبور ہو چکا تھا جو طریقت میں ہیں کیونکہ شریعت انتہائی مقام سے وہ بہت آگے بڑھ چکے تھے بلکہ بہت سے سالکان طریقت اتنی قوت نہ رکھتے تھے جتنی اونکو حاصل ہو چکی تھی غرض وہ مرشد کامل کی تلاش کرتے کرتے ملک عرب کے ایک خطے میں پھونچے وہاں ایک ولی کامل کا پتہ لگا جکا نام حضرت یحییٰ تھا اونکے یہاں آپ تشریف لگے تو آپ نے یہ معلوم کر لیا کہ حضرت یحییٰ کو جو تھے آسمان سے آگے بڑھنے کی قدرت نہیں حالانکہ یہ اونکے لگنے جا سکتے تھے اتفاقاً حضرت یحییٰ کے یہاں ایک لونڈی تھی جو کہ باوا صاحب کے وضو کے لیے پانی لائی اپنے جواؤ سکے پہرے کی طرف دیکھا اور ہاتھ دھونے لگے تو تمام پانی ہاتھ دھوئے وضو کرتے صرف کر دیا اور اوسکے پہرے پر سے نظر نہ ہٹائی جب لوٹا خالی ہو گیا تو اپنے پہرے پر دیا اور پھر اوی طرح اوسکے پہرے کو دیکھتے اور ہاتھ دھوئے ہے یہاں تک کہ وہ طرف خالی ہو گیا پھر پتھری مرتبہ پانی اٹھا اوسنے جاکے گھر میں کہا کہ یہ کتنا فقیر ہے کہ ہاتھ ہی دھوئے دھوئے

کئی لوٹے پانی کے ڈھلکا دیے یہ حضرت یحییٰ نے سنا تو آپ کو شکایت ہوئی اور پاپا ہر تشریف لائے
 اور حضرت سے کہا کہ آپ کی یہ کیا حرکت ہے آپ نے جواب دیا کہ سخت حیرت کی بات ہے کہ آپ کی لونڈی
 اور اوسکی قسمت ایسی خراب اندامین نے اوسکی قسمت کو ڈھونا شروع کیا تھا۔ پھر وہاں سے
 حضرت واپس ہو کر اجیر شریف میں حاضر ہوئے اور جناب غریب نواز سے بیعت کرنا چاہی
 آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رح کے سپرد کر دیا چنانچہ آپ نے اُن سے بیعت کی اور عیسائے
 چاہتے تھے ویسا ہی پایا۔ پیر طریقت دراصل حکیم ہوتا ہے یعنی جس قدر نقصانات نفسانی اور
 روحانی ہوتے ہیں اوتکو درست کرتا ہے بلکہ مرید کو اوسکا علم بھی نہیں ہوتا اور بنیر اُس حکیم کے
 کسی کا باطنی علاج ہونا غیر ممکن ہے ہر چند کہ تمام امور خدای تعالیٰ کی ذات پر موقوف ہیں مگر یہ
 عالم اسباب ہے اس میں خدا کی عادت نہیں کہ بدول سبب کوئی اثر کرے۔ ہر شے مقرر کر نیکی لے
 یہ لازم ہے کہ اوس سے محبت یا کم از کم اتنا اعتقاد ہو کہ جتنا کسی اور ملاقاتی سے نہو اگر یہ اعتقاد نہو گا
 تو بیعت کر نیسے بیعت تو ہو جائیگی مگر آگے بڑھ نہیں سکتا اس میں ایک خاص راز ہے وہ یہ کہ
 محبت کی وجہ سے ایک رشتہ درمیان میں قائم ہو جاتا ہے اور وہ رشتہ ایسے ہی موقوفوں پر
 کام دیتا ہے جو نہایت نازک ہوتے ہیں اور وہاں سوائے محبت کے اور کوئی چیز کام نہیں آتی
 زیادہ تشریح اسکی صرف اس قدر ہو سکتی ہے کہ مرید ہزار کوس پر پہنچ کر مرشد کے دل میں ہو تو وہ دل میں
 موجود ہے اور اگر محبت نہو تو پاس بھی ہو تو دور ہے یہ محبت کم از کم اس قدر ہونا چاہیے کہ مرشد کو بھی
 کچھ خیال پیدا ہو جائے اسکو اصطلاح میں نسبت کہتے ہیں چنانچہ جو فقرا صاحب نسبت ہیں
 وہ اپنے ہمعصرون میں بڑے مہتے پر ہیں اور انکی تمام مشکلیں باسانی حل ہوتی یعنی ہین
 یہاں تک کہ اگر کسی مرید کو اپنے پر سے صرف محبت ہو اور کوئی ریاض و محنت طریقت کی نہ کرنا ہو اوسکو
 قیامت کے روز اپنی ہمراہی ضرور نصیب ہوگی اور اوسکے پیرو اپنے پیر کی یہاں تک کہ سب اہل سلسلہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہونگے چنانچہ اس امر کا ثبوت کہ انسان کا مشر او سیکے ساتھ ہوگا
 جس سے محبت ہو اس حدیث سے ہے المرمع من احب لایحی انسان اوسیکے ساتھ

حشر و نشر میں ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ علاوہ اسکے کچھ پر سے اعتقاد اور محبت بعض خاندانوں میں خصوصاً بزرگانِ چشتیہ میں یہ اصول ہے کہ سوائے اپنے پیکے اور سیکو نہیں سمجھتے یہ امر خلافِ شریعت بننا ہر ہے لیکن باطن میں معاملہ واحد ہے چنانچہ ایک مرتبہ ایک قافلہ میں ڈاکہ پڑا سب نے اللہ کو یاد کیا مگر ایک شخص نے جو کہ صاحبِ سلسلہ تھا اپنے مرشد کو یاد کیا وہ تو لٹنے سے بچ گیا اور سب لٹ گئے انکی وجہ یہ تھی کہ اور اہل قافلہ نے بلا اعتقاد مریدوں کی محبت خدا کو اپنی غرض کی واسطے یاد کیا اس سے پہلے وہ اسکو یاد نہیں کیا کرتا مگر اس میں کو محبت اپنے مرشد کی تھی اور اسقدر مانتا تھا کہ اسے زیادہ کسی کو نہ جانتا تھا اور ان مرشد کا رستہ خدا و رسول سے تھا لہذا اسکی مدد ہو گئی باقی لوگوں نے جھوٹ موٹ خدا کو پکارا تھا اسکی رحمت نہوئی تو محبت اور کمالِ اعتقاد اگر مرشد کے ساتھ ہے تو وہ خدا و رسول سے بالواسطہ تعلق رکھتا ہے ایک عرصہ کے بعد بالواسطہ رسول تعلق ہو جاتا ہے اور پھر کامل ہونے پر بلا واسطہ تعلق ہو جاتا ہے جیسا کہ فنا فی الشیخ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مراتب میں مرشد کی اطاعت و اعتقاد فرضِ عین ہے اور تمام ضروری امور پر مقدم ہے

فصل ہفتم مطہریت کے اصول میں تو اختلاف نہیں ہے مگر فروع میں ضروری اختلافِ مطہریت اور یہی طرح سے ہے اول یہ کہ مختلف خاندانوں کے مختلف طریقے ہیں دوسرے مختلف مریدوں کو مختلف امور کی تعلیم دی جاتی ہے یعنی انکی ضرورت اور مادہ کے موافق جیسا کہ ہم اپنے اوپر کی فصل میں بیان کر چکے ہیں مگر ہاں خاندانی فرق ہو ہیں انکی محلِ کیفیت یہ ہے کہ چار خاندان سب سے بڑے ہیں قادر یہ نقشبندیہ سہروردیہ اولیہ اول کے تینوں خاندانوں کا سلسلہ حضرت علیؑ سے تعلق رکھتا ہے اور آخر کا حضرت صدیق اکبرؑ سے ان چاروں کی تعلیم میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے چنانچہ ایک فرق تو تصدیقِ انور میں باعتبارِ مطہریت یہ ہے کہ قادر یہ و نقشبندیہ و سہروردیہ وحدتِ شہودی کے قائل ہیں اور چشتیہ وحدتِ وجودی کے اس اجمال کی تفصیل انکے مباحث میں انشاء اللہ تعالیٰ آئے گی

دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلے کے ہر سہ خاندانوں میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ جو کچھ سمجھو پھر کو یعنی خدا و رسول
 فی الحال پیر ہی کو سمجھو کیونکہ تمکو خدا و رسول اسی ذریعہ سے ملین گے یہ تعلیم چشتیہ میں ایک حد تک
 دی جاتی ہے مگر وہ ایسی حد نہیں کہ شرک و کفر تک پہنچے یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ تم مرشد کو خدا کہو
 بلکہ صرف اس قدر ہوتا ہے کہ تصور مرشد کا کرایا جاتا ہے اور خدا و رسول کی تصویر کی تعلیم ابتدائی
 نہیں ہوتی مگر یہ کہ جب فنا فی الشیخ کا مرتبہ حاصل ہو چکنا ہے تو بآسانی تمام وہ دونوں مرتبہ
 بھی طے ہو جاتی ہیں چشتیہ خاندان میں سنت ظاہری کی پیروی زیادہ نہیں کرائی جاتی بلکہ باطن
 ایسی تعلیم ہوتی ہے کہ وہ پیر و سنت ہو جاتا ہے اور باقی تین خاندانوں میں ظاہری پیروی بھی کرائی جاتی
 اور ایک فرقہ بھی ہے لگانا خاندان چشتیہ میں ایک مل لازمی اور داخل بریاضت ہے بلکہ داخل خدا ہی
 مگر قادیان اور سروردیہ میں ممانعت ہے اور نقشبندیہ کے مجدد حضرت بہا الدین نقشبند فرماتے ہیں
 کہ نہ این کار میکنم و نہ انکار میکنم یعنی نہ تو میں گناہ کرتا ہوں اور نہ اس کے فوائد سے انکار کرتا ہوں حضرات
 چشتیہ کا یہ اصول ہے کہ جسطرح ممکن ہو خدا و رسول کی قربت ہونی چاہیے اگر نوافل میں جی نہ لگے ہرگز نہ پڑے
 اور اگر روئے میں جی لگے تو دن رات رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ لگے اور اگر مرشد کے ذریعہ سے
 وصل خدا حاصل ہو تو اپنی جان اوپر فدا کر دے پھر چاہے جہنم لے (معاذ اللہ) چاہے جنت اس سے
 کوئی مطلب نہیں حضرت سلطان نظام الاولیا فرماتے ہیں کہ طالب دنیا مومنٹ طالب عقی یعنی جنت
 فحنت و طالب مولیٰ مردوست خاندان چشتیہ میں عشق تمام افعال و ریاضات پر مقدم رکھا گیا ہے
 اور اصل اصول اس کو قرار دیا ہے چنانچہ مولانا حافظ فرماتے ہیں کہ عشق زندہ شود جان مرد صاحب دل
 اگر تو عشق نداری برو کہ معذوری بد اور مولانا نامی روم کا ارشاد ہے شاد باش ای عشق خوش سوزدے ما
 ای طیب جملہ علمتے ما اے دوائے نجات و ناموس ما اے لے تو افلاطون و جانینوس ما
 ان حضرات کا مقولہ ہے کہ عشق چاہیے اور بس باقی خاندانوں کا یہ اصول ہے کہ خدا و رسول کا حکم بجالانا
 چاہیے اور نیکے حکم کے خلاف سر نہ کرنا چاہیے و حقیقت دونوں کے اصول کا مفہوم ایک ہے کیونکہ اگر
 عشق نہوگا تو سچا پیر اور پابند حکم ہو ہی نہیں سکتا اگر ایسا آدمی جیسا حکم مانا ہے اگر ویسا حکم بجالایا

یعنی محبت نہوئی اور ذوق و شوق تعمیل حکم میں نہوا تو بے اثر ہے کبھی قربت نہیں ہو سکتی لہذا وہ قبول
یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ کثرت عبادت اور بیروی سنت ہو و حقیقت عبادت کرتے کرتے محبت
ہو جاتی ہے اور پھر عشق ہو جاتا ہے یہ امر ہر مرتبہ تجربہ میں آیا ہے کہ جب کوئی کسی کا ذکر کرے وقت کرتا
گوا بتداین دل سے نہو مگر آخر کار دل سے تعلق ہو جاتا ہے اور رغبت ہو جاتی ہے بلکہ خدا کا ذکر اور
اوکی عبادت سے بہ نسبت آدمیوں کے زیادہ جلد اثر پڑتا ہے اور رشتہ محبت قائم ہو جاتا ہے
حضرت چشت اس عشق کو صرف عبادت ہی کے ذریعہ سے نہیں ترقی دیتے ہیں بلکہ گانا بھی سنتے
کیونکہ واقعی گانا محرک عشق ہے اور عشق کو لمحہ لمحہ بڑھاتا ہے اور جو واسطہ درمیان عاشق و معشوق
ہوتا ہے یعنی مرشد اس کے صدقے ہونے لگتا اور اوپر لینی جان فدا کرتا ہے غرض کہ حقیقت سب
خانہ انون کا اصول ایک ہی ہے بظاہر جدا جدا ہے مگر مختلف ہیں لہذا ہر چند منزل ایک ہے
اب رہا یہ فرق کہ ہر ایک کے یہاں جدا ذکر و شغل و قواعد و اوقات ہیں یہ ایک معمولی فرق ہے
جو بڑے فرق تھے حالانکہ باطن گاہ بھی معتد ہیں یہ سب محکم بیان کر دیے گئے اس سے زیادہ تشریح
ضروری نہیں اور جب قدر ہے وہ آگے بیان ہوتی جائیگی۔

اسمائی خانوادگان زیدیہ عیاضیہ ادھیہ ہبیہ جنیدیہ جانیہ اکبریہ کبریہ سیویہ
احرار یہ قدوسیہ غوثیہ احمدیہ احسنیہ باقویہ علانیہ اگرچہ چودہ خانوائے
مشہور ہیں لیکن دراصل بہت سے خانوادے بعد کو ہو گئے چنانچہ سولہ میں نے لکھ دیے اور
ملاوہ ان کے بہت ہیں جیسے کہ مداریہ اور جلالیہ و گانزرویہ وغیرہ

فصل ششم ایک اعتبار سے طریقت کے نثر نہار منازل ہیں کیونکہ اس بقدر حجاب میں
منادلی و مدارج طریقتا ہر دو شاہدوں کے اندر ایک حجاب ہے اور ہر دو صحابیوں کے درمیان ایک
مشاہدہ ہے اور یہ سلسلہ برابر چلا گیا ہے سالک کو طریقت میں ہی معاملات پیش آتے ہیں جب
پہلا حجاب قہ ہو جاتا ہے اور پہلا مشاہدہ ہوتا ہے تو پھر دوسرا حجاب درپیش ہو جاتا ہے اور اس کے
دوسرا مشاہدہ ہوتا ہے اس طرح یہ سلسلہ برابر چلا گیا ہے مگر ستر نزار حجابوں میں سے بابون کہا جائے

کہ ستر ہزار منازل ہیں سے بعض منازل حقیقت میں جا کے ختم ہوتے ہیں سب منازل طریقت میں ختم نہیں ہوتے ان مشاہدات اور حجابات کا مزید تذکرہ آئندہ فصول میں آئیگا۔

دوسرے اعتبار سے طریقت کے منازل تین ہیں خاندان چشتیہ میں ان کے اور نام ہیں قادریہ میں اور حنا نچہ چشتیہ میں فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ اور قادریہ میں علم الیقین حسین الیقین حق الیقین اگرچہ چشتیہ میں بھی یہ اصطلاحات مشہور ہیں اور قادریہ میں بھی فنا کے تینوں درجے مذکور ہیں مگر اس نطنے میں یقیناً اس کے مدارج قادریہ کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں اور فنا کے مقامات چشتیہ کے لیے لیکن طریقت ہی میں یہ ہر سہ مدارج ختم نہیں ہو جاتے بلکہ طریقت میں صرف فنا فی الشیخ اور علم الیقین کے مدارج ختم ہو جاتے ہیں اور مصروف عین الیقین اور فنا فی الرسول کے مرتبے پر ساک ہوتا ہے تو اس وقت وہ منزل طریقت سے نکال کر منزل حقیقت میں ہوتا ہے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کے خیالات اور حالات میں انقلاب عظیم دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا من این الی این یعنی کہاں سے کدھر جا رہے ہو آپ نے جواب میں فرمایا من العلم الی الحین یعنی علم الیقین سے عین الیقین کی طرف ان ہر سہ مقامات کے بیان ان کے فصلوں میں ہونگے اسی طرح ایک اور منزل چار منزلوں میں سے ایسی ہے جو کہ طریقت میں بھی ہوتی ہے وہ چاروں منزلیں یہ ہیں ناسوت لاہوت ملکوت جبروت دراصل یہ چاروں چار عالم ہیں چنانچہ طریقت میں عالم لاہوت کو طے کرنا ہوتا ہے اور شریعت میں جب کمال ہو چکتا ہے تو عالم ناسوت گزرتا ہے اور جب حقیقت میں پہنچتا ہے تو عالم ملکوت طے کرنا ہوتا ہے اور جب معرفت میں پہنچتا ہے تو عالم جبروت سے سابقہ ہوتا ہے تو گویا ہر ایک عالم ایک منزل ہے۔

مزید کیفیات طریقت یعنی جزئیات تمام و کمال سہنا اول تو اسوجہ سے شکل ہیں کہ سیکڑوں جزئیات اس کے لیے چاہیں دوسرے ہر ایک ملک کے معاملات جدا گانہ ہیں اور کمال ہند ہونا غیر ممکن ہے بلکہ دنیا میں جتنے آدمی ہیں اگر وہ سب ایک طریقت ہو جائیں تو سب کو جدا جدا واقعات اور معاملات درپیش ہونگے مگر اکثر حالات اور کیفیات جو لکھنا ممکن ہیں وہ لکھے جاتے ہیں

اول جسوقت انسان طریقت میں داخل ہوتا ہے تو اسکو مرشد توجہ باطنی سے دیکھتا ہے کہ اسکے باطنی حالات کیا ہیں اور کس خیالات کس منزل اور کس طرح کا آدمی ہے اور اسکا باطنی مادہ کیسا ہے پھر چنانچہ مرشد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مرید کس خیال میں ہوا ہے یا کسی دنیوی غرض سے یا ایسے کہ صرف مریدوں میں نام لکھانے کیلئے اور علاوہ اسکے کوئی دینی یا دنیوی مقصد نہیں یا اسکی یہ غرض ہے کہ توبہ کرنا مقصود ہے اور خدا کے عذاب سے بوسیلہ مرشد محفوظ رہنا چاہتا ہے یا اسکو خدا کی محبت ہے قربت چاہتا ہے غرض جو کوئی خیال اسکا مرید ہونے میں ہوتا ہے ویسا ہی اسکو سکے ساتھ ہر تاؤ ہوتا ہے مگر جس شخص کو کوئی انسانی غرض ہوتی ہے اگر وہ مرشد کو قبل مرید کرنا معلوم ہو جاتی ہے تو حتی الامکان مرید نہیں کرتا اور اگر بعد کو معلوم ہوتی ہے یا اسکی یہ خواہش بعد از ادت کے پیدا ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اُس مرید غرضی سے متنفر رہتا ہے اس مرید غرضی کی یہ موجودہ حالت جو ہوتی ہے وہ بھی گویا ایک منزل کہلاتی ہے اور اسکو اصطلاح میں وحدت قہری کہتے ہیں اسکی مثال میں یہ لکھتا ہوں کہ مثلاً کسی مرشد کی کوئی حسین عورت مریدہ ہے اور اسکے عاشق کو یہ معلوم ہوا تو وہ جب کہ اس غرض سے اسی مرشد کا مرید ہوا کہ ایک تعلق پیدا ہو جائے ایسے شخص کو طریقت میں منافی کہنا چاہیے اسکا انجام نیک نہیں ہوتا بلکہ علاوہ عاقبت کے دنیا ہی میں اسکو نقصان شدید ہوتا ہے اور اگر غرض توبہ کی غرض سے مرید ہوا ہے تو اسکو ایک آدھ معمولی وظیفہ بنا دیا جاتا ہے جس سے خدای تعالیٰ توبہ کے نبھانے کی توفیق دیتا رہتا ہے اور پھر مرشد کامل کی محبت رفتہ رفتہ مشوق عبادت بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اکثر ایسے لوگ آخر میں ساکب ہو گئے ہیں۔ اور اگر اسی خدا کا عشق ہے تو اسکی تعلیم خاص طور پر طریقت کے اصول پر ہوتی ہے اول تو اسکو مرشد دیکھتا ہے کہ شریعت کی پابندی اور علوم ظاہری میں تو کچھ کمی نہیں جس قدر کی ہوتی ہے وہ پوری کرائی جاتی ہے مثلاً جن سنتوں کا تارک ہے اور ان سنتوں پر عمل کر نیکی تاکید کی جاتی ہے یا اگر مسائل شرع سے جو کہ ضروری ہیں ناواقف ہو تو واقفیت دلائی جاتی ہے پھر ذکر و شغل اور خلوت اور ان تمام شرائط طریقت کا عامل بنایا جاتا ہے جتنا ذکر کہنے اور کیا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے

کہ مرشد خاص طور پر توجہ ڈال کے اوسکو ان تمام مختون کا شوق دلا دیتا ہے جسکی وجہ سے اوسکے
 قلب میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ ان مختون سے گہرا تائید نہیں بلکہ رقت اور لذت پیدا ہوتی ہے
 اگر مرشد نہ ہو یا توجہ نہ کرے تو سو آدمیوں میں صرف ایک آدمی ان مختون کا تحمل ہو سکتا ہے اور بھی
 وہ تاثیر جو ہونی چاہیے اور اسقدر جلد پیدا نہیں چنانچہ ایک شخص کو میں نے پیشہ خود دیکھا کہ ریا
 و عبادت تو ایک طرف وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا لاکھوں سال سے چاہتا تھا کہ نماز پڑھے مگر شیطنیت
 یا کابلی یا سیاہی قلب مقدر غالب تھی کہ نماز سیکڑوں مرتبہ اوسنے شروع کی اور ہر مرتبہ اوس سے
 بچھوٹ گئی لیکن ایک عارف کامل سے رجوع کی اور یہ درخواست کی کہ نماز مجھوٹے اوس دن سے
 پھر نماز ترک نہ ہوئی تو مرشد کامل کی باطنی قوت مرید کے شریک حال ہو کر ان معاملات میں مدد دیتی ہو
 اور ہر ایک محنت پوری ہو جاتی ہے بلکہ تمام برائیوں اور خرابیوں اور شیطان کے حملوں سے
 مرشد ہی مقابلہ کر کے مرید کو منازل طے کرنا چلا جاتا ہے صرف مرید کو اپنے مرشد کا مقتدا اور
 پابند حکم ہونا چاہیے ایک مثال اور یہ ہے کہ یاس انفاس میں اگر کوئی شخص بدون مرشد بیرون
 کوشش کرے تو کبھی قلب ذاکر نہیں ہوتا لیکن مرشد توجہ کرے تو ایک ساعت میں دل سے
 لا الہ الا اللہ کی آواز آنے لگتی ہے غرض کہ مرشد ہی کی کارگزاری ہوتی ہے مرید پر بے نام محنت کرتا
 قادر یہ خاندان اپنے اصول سے تعلیم اوسے حکیمانہ طریقہ سے کرتے ہیں اور اہل حشیت اپنے اصول پر
 کامیاب دونوں ہوتے ہیں یہ بات مشہور ہے کہ اہل حشیت بہت جلد فائز اللہ ہوتے ہیں مگر یہ بات
 درحقیقت کسی خاندان کی تعلیم پر موقوف نہیں بلکہ جبکو خدا چاہتا ہے وہ جلد کامیاب ہوتا ہے خواہ کسی
 خاندان میں ہو اور اوسکے اسباب یہ ہوتے ہیں کہ مرشد کامل مل جاتا ہے اور اوسکو محبت بھی ہو جاتی ہو
 اور جبکو خدا نہیں چاہتا وہ خواہ کسی سلسلہ میں ہو کبھی منزل مقصود کو نہیں پہنچتا اور دراصل مدد خدا
 و رسول کی ہوتی ہو مرشد البتہ ایک ذریعہ خاص ہوتا ہے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں
 ابتدا میں جب مرید اوس ذکر کو شروع کرتا ہے جو اوسکے مزاج اور حال کے مناسب ہے تو کیفیات
 شروع ہو جاتے ہیں کسی کو رقت طاری ہوتی ہے کسی کو بیہوشی یعنی غشی کسی کو حال آجانا ہے

ایک بتدی کو مین نے دیکھا کہ ذکر مین اوسکو کیفیت ہوتی جو کہ خلوت مین کر رہا تھا تو اوسکی یہ حالت ہوئی کہ ہارون پٹھانیاں کھائیں اور درود پوار پر اس زور سے اوس کا سر اور تمام اعضا لگتے تھے کہ بڑی سخت آواز دور تک جاتی تھی لوگوں کو جو کہ باہر تھے یہ خیال ہوا کہ تمام جسم زخمی ہو گیا ہو گا مگر جب وہ کیفیت دور ہو گئی اور باہر نکلا تو کہ مین نشان بھی تھا اور نہ کوئی نشان تھی اگر تھی تو اس قدر کم کہ دوسروں کو محسوس نہیں ہوتی تھی یہ کیفیات روز بروز بڑھتے جاتے ہیں مگر ظرف و قوت بھی خدا کی طرف سے مرشد کی معرفت عطا ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب بتدی منتی ہو جاتا ہے تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس سالک کو کیفیت ہے یعنی مادہ ضبط اور ظرف بہت زبردست ہوتا جاتا ہے اور ایسی بڑی بڑی کیفیتوں کو وہ برداشت کر جاتا ہے یعنی اگر وہ کیفیتیں پہاڑوں پر ہوں تو اوسکے ٹکڑے ہو جائیں ان کیفیتوں سے وصال بہت کم ہوتا ہے صرف چند اولیاء اللہ کو ہوا ہے جنہیں سے دو صاحبوں کے واقعات مشہور ہیں ایک حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ جنکو تقریباً چھ سو برس کا زمانہ گزرا اور دوسرے متاخرین مین حضرت مولانا شاہ محمد حسین جٹا آبادیؒ حضرت خواجہ صاحب کو اس شعر پر وصال ہوا کہ کشتگانِ خنجرِ تسلیم را بہ ہر زمان از غیب جان دیگرست یہ اور مولانا صاحب کا وصال اس شعر پر ہے کہ گفت قدوی فقیری در فنا و در بقا یہ خود بخود انرا بودی خود گرفتار آمدی یہ غرض کہ جب کیفیت ہوتی ہے تو اسوقت سالک کی گویا ایک منزل طی ہوتی ہے یا اوسکا راستہ ملتا ہے اور پھر مرشد کی تعلیم سے دوسری منزل کا پتہ چلتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک ایک ہی منزل مین عرصہ دراز گزار جاتا ہے اور اوسکے ہمت سے دمجہ ہوتے ہیں جبکہ اپنے اپنے موقع پر ذکر ہو گا یہاں اب ہم صرف اون امور کا اور ذکر کریں گے جو کہ اصول طریقت سے متعلق ہیں اور وہ یہ ہیں کہ دو درجے بہت بڑے اصولاً طریقت مین ہوتے ہیں ایک کو تصفیہ قلب کہتے ہیں دوسرے کو تزکیہ نفس انجکایان بھی اپنے اپنے موقع پر ہو گا مگر یہ امر قابل اظہار ہے کہ یہ دونوں درجے انھیں اصول کے ذریعہ سے حاصل ہو جاتے ہیں انجکایان ہم فصل ششم مین کر چکے ہیں اور ان پر اضافہ جن امور کا ہوتا ہے وہ یہ ہیں کہ جبکہ

عبادت ہو یہ ریا ہو اگر ریائی عبادت ہوتی ہے تو طریقت کے مدارج ہونا ایک طرف سے ٹھیک
 مدارج بھی طہ نہیں ہوتے چنانچہ قرآن و حدیث میں جو مذمتیں ریائی ہیں وہ صاحبان علم و شریعت
 بخوبی معلوم ہیں مگر طریقت میں چونکہ شریعت کی تمام باتوں کا جوہر یا عطر نکالا گیا ہے تو ریا کے
 معاملہ میں بھی وہی حالت ہے میں حتی الامکان اس کے اظہار کی کوشش کرتا ہوں اہل عقل
 انشاء اللہ تعالیٰ سمجھ جائیں گے اور میں شریعت کی رو سے ریا کے متعلق جو احادیث ہیں اونکا ذکر نہ ہوں
 بجز طریقت کی رو سے لکھو گا حدیث میں ہے کہ ریا عبادت کو باطل کرتی ہے اور اسکی صورت یہ ہے
 کہ اگر ریا پہلے سے دل میں ہے تو عبادت بالکل باطل اور اگر بعد کو پیدا ہو تو ریا کا عذاب ہوگا
 اور عبادت کا بھی اجر ملے گا اور اسکو ریائی جلی کہتے ہیں ریائی خفی یہ ہے کہ عاید کی اگر لوگ تعریف کریں
 اور وہ خوش ہو تو یہ بھی ریا ہے کیونکہ خدائی تعالیٰ قیامت میں علماء سے کہے گا کہ تم کس چیز کا اجر ہم سے
 چاہتے ہو علم و فضل۔ تو اسکا عوض تمکو دنیا ہی میں ملے گا کیونکہ لوگوں کی تعظیم و تکریم پر خوش ہوتے تھے
 اس سے زیادہ خفی ریائی صورتیں ہیں اور اونکا پتہ بھی احادیث سے چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت
 کرے اور لوگوں کی تعظیم و تکریم کریں اور وہ خوش نہ ہو لیکن اس بات پر خوش ہو کہ میں خوش ہوں
 تو یہ بھی ریا ہے مگر اسی مقام سے شریعت و طریقت کا تعلق شروع ہوتا ہے یعنی یہ کمال شریعت ہے
 کہ خوش ہونے پر بھی نہ ہو اور یہی طریقت کی منزل اول ہے مگر اہل طریقت نے اس امور غور کیا ہے
 کہ ریا کے اس قدر خفی ہے کہ کسی عابد سے اسوقت تک چھوڑا نہیں سکتے جب تک یا تو نفس
 بالکل مودہ نہ ہو جائے جسکو تزکیہ نفس کہتے ہیں اور یا حالت بیہوشی نہ ہو چنانچہ جسوقت کیفیت بتی ہو
 اسوقت کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا ریا کا ذکر کیا ہے اور ایسی کیفیتوں کے حاصل کرنے کے لیے
 کاملین نے جو ذکر و مشغل احادیث وغیرہ سے لیے ہیں اوسکیو اشغال اور اذکار کہتے ہیں ریا کا
 مفصل بیان آیتہ ہوگا مگر اب دوسرے امور جو کہ تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کے لیے لازم ہیں
 مذکور ہوتے ہیں انہیں سے ایک خاموشی بھی ہے اور اسکا ذکر بھی احادیث میں بکثرت موجود ہے
 اور آنحضرت نے کلام کو حتی الامکان بے انتہا منع فرمایا ہے یہاں تک کہ خاموشی کو عبادت فرمایا

چنانچہ ایک مرتبہ حضرت معاذ سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی کا عمل سب سے بڑھ کر ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ انسان کا بڑا حصہ گناہوں کا زبان کے باعث سے ہوتا ہے اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ آیہ یہاں بہترین عبادت خاموشی ہی حضرت عیسیٰ سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں جانیکی پہل تدبیر بتائیے آپ نے کہا بولا نکرو لوگوں نے کہا غیر ممکن ہے تو آپ نے کہا اچھا سوائے نیک بات کے اور کچھ نہ کہو اور یہ بھی کہا کہ اگر در دل جسے عبادت کے کیے جائیں تو جو حصہ خاموشی ہے اور ایک حصہ میں دوسری عبادتیں حضرت صدیق اکبرؓ میں سنگریزے جمع رکھ کر کہ بات نہ کر سکیں حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ قید میں رہنے کے لیے زبان سے بہتر کوئی نہیں۔

روح بن صیثم نے بیس برس تک کسی سے بات نہیں کی جو کچھ کہنا ہوتا نہایت ضروری وہ لکھ کر لیتے اور شام کو روزانہ غور کرتے کہ میں نے کچھ بُری بات تو نہیں لکھی حدیث میں ہے کہ امر فضول کہنا حسن اسلام سے خارج ہے اور بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں جسے دوسرے شخص گنگا کہہ رہا ہوتا ہے یہ بھی اُسکے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے حضرت لقمانؓ حضرت داؤدؓ کے پاس روز جایا کرتے تھے اور وہ زرہ بنایا کرتے تھے مگر انکی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے فضول سمجھ کر پوچھتے نہ تھے جب سال بھر کے بعد زرہ تیار ہوتی تو انکو معلوم ہوا کہ یہ اس کام کی چیز ہے۔

طریقہ بیعت چشتیہ (چشتیہ اور دیگر خاندانوں میں بیعت کرنے کا اصول قاعدہ ایک ہی ہے بہت ہی تھوڑا فرق ہے اسلئے صرف چشتیہ طریقہ تحریر کیا جاتا ہے)

اول جب روزِ مرید ہونیکا ارادہ ہوا تو سکی شب تمام رات بیدار رہے اور توبہ و استغفار اور عبادت گریہ و زاری میں مصروف رہے اور خدا سے دعا کرے کہ مجھے مرید ہونیکی توفیق دے اور قوت دے کہ میں رشد کا تابع اور امن و عن رہوں اور میرے مرشد کو میری محبت ہو اور مجھ پر عنایت رہے بہتر روزِ مرید ہونیکا یومِ پنجشنبہ یاد و خنبہ ہو در نہ جو یوم ہو اپنا چاہے مرید ہونیکے وقت غسل کرنا چاہیے اور دو رکعت نماز نفل پڑھنا چاہیے بہ نیت استخارہ مرید ہوتے وقت روئے قبلہ اور جانب استخارہ مرشد بیٹھے اور اس وقت سے کھڑے ہو کر لازم ہے کہ اپنے پیروں پر بیٹھیں اور مریدوں اور مریدہ کے

اعتزایا احباب جو کثرت جمع ہو سکیں اور نوجو جمع کرے اور مرید کو سامنے بٹھا کے کلمہ توحید و کلمہ شہادت
 واستغفار پڑھائے اور ایک مقرر لکھ پشانی کا ایک بال اور ایک بال بہت کا اور ایک چھپکا
 ان تینوں بالوں کو ایک کر کے ترلشے اور خالص دعا کرے کہ خداوندایہ تیرا بندہ گریختہ پھر تیری پا
 آریا ہے اور اب بھاگنے سے توبہ کرتا ہے تو اسے اپنے آغوش کرم میں لے لے اور خطائے گذشتہ کو معاف فرما
 اور آئینہ شکی کی توفیق دے اور کچھ شیرینی پر فاختہ اپنے مرشد و نکادیکر مرید کو اپنے ہاتھ سے کھلائے
 اور باقی کو گوگون میں تقسیم کر دے اور ایک کتاب میں لکھا دیکھا کہ بعد یال کائنات کے غسل کرنا چاہیے
 غرض مرید اپنا ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں دے اور مرشد اس کا ہاتھ لیکر پھر ہمیشہ اس کا خیال رکھے
 بعد اس کے مجمع ختم ہو جائے تو خلوت میں بلاتے اور اب مرشد کو لازم ہے کہ توجہ باطنی سے اس کے
 تمام احوال باطن کو ملاحظہ کرے جو نقص اور جو ضرورت ہو اس کے مطابق اس سے تلقین کرے
 جتنا چاہیے کہ ذکر اصول و اجار طریقیہ ہے اول لا الہ الا اللہ دوم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ
 الا اللہ واللہ اکبر سوم لا الہ الا اللہ اور چوتھا صرف اللہ الغنی ہر چہ ہر اذکار کی بہت سی
 شرطیں ہیں اور مختلف ترکیبیں ہیں جن سے سیکڑوں طرح کا ذکر پیدا ہوتا ہے اور ہر ایک کی تاثیر بھی
 پیدا ہے اور بعض اذکار کے نام بھی علیحدہ رکھ دیے گئے ہیں مثل یاسن نفاس اور سلطان الاذکار
 وغیرہ کے اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت میں جو امور کہ سنت اور فضل ہیں وہ طریقت میں
 فرض و واجب ہیں چنانچہ اگر ان پر عمل نہ کر سکا یعنی شریعت کی ان سنتوں اور طریقت کے ان فرضوں
 ادا نہ کر سکا تو یہ طریقت کا سالک ہرگز نہیں بلکہ ابھی شریعت ہی میں کامل نہیں ہوا مثلاً خلوت میں ہونا
 ہمیشہ با وضو ہونا باتین کم کرنا زنا اہل امور سے پرہیز کرنا روزے رکھنا وغیرہ وغیرہ یہ سب سنون
 اعمال ہیں طریقت میں یہ سب فرض ہیں اور صرف چشتیہ ہی میں نہیں بلکہ تمام خاندانوں میں
 ہر ایک سنت پر عمل کرنا فرض ہے اگر ایک مرتبہ بھی تارک سنت ہوا فقیہوں کے ذمہ میں شرما بیگا
 چنانچہ چند حضرات کے واقعات مثلاً لکھتا ہوں اول یہ کہ حضرت اکبر تبارک یک پاؤں اپنے خلوت خانے
 سے باہر نکالا غیب سے آواز آئی کہ اے یہی ہمارے تھے عورتھا تو انہوں نے چھری لیکر اپنی ٹانگ

بڑے کاٹ ڈالی اور پھر تمام عمر شرمندگی کی وجہ سے آسمان کو منہ اڑھٹھا کئے نہیں دیکھا کہ
کیا منہ لگا کے سرواٹھا کرین ایسا ہی واقعہ حضرت کا ہے کہ انہوں نے ایک شبہ اشراق کی نماز میں
کو تاہی کی اوستہ کے بعد سترے پھر کبھی نماز قضا نہ ہوئی۔

فصل نہدہم عبداللہ کے طریقہ

ابدال اوتاد و عوث قطب یہ چار بڑے عہدے صاحبانِ خدمت
مقرر ہیں ان کے ماتحتین بے شمار ہیں جیسا کہ انتظام ظاہری میں

ذیل لے سے لیکر ایک کانٹیل تک صاحبِ خدمت ہوتا ہے تو سب اذن و اعانے
عہدہ داروں کے اختیارات و حالات کا بیان کرنا ایسے چھوٹے سے رسالہ میں غیر ممکن ہے
مگر ہاں بڑے عہدوں کا بیان کیا جاتا ہے آسمانوں سے جو صاحبانِ خدمت متعلق ہوتے ہیں
ان کو ابدال کہتے ہیں اور ان کے حالات یہ ہیں کہ ابدال سات ہوتے ہیں اور تمام آسمان وزمین
بھی سات سات حصے ہیں چنانچہ ہفت اقلیم ہیں پہلی اقلیم کے ابدال کو ساتویں آسمان
تعلق ہے اور وہیں سے احکام اُسکے لیے صادر ہوتے ہیں اور اسی آسمان کے روحانیستے
اقلیم اول متعلق ہے یہاں کا ابدال حضرت خلیل اس کا ہمقدم ہوتا ہے دوسرے اقلیم چھٹے آسمان
وابستہ ہے اور وہاں کے روحانیستہ کو اکب سے اس اقلیم دوم کو تعلق ہے اور اُسکے انوار کا
پر تو اس اقلیم پر پڑتا ہے یہاں کا ابدال حضرت کلیم اس کے ہمقلب ہوتا ہے اسطرح تیسری اقلیم
پانچویں آسمان سے اور اُس کا ابدال حضرت ہارون کے ہم رنگ ہوتا ہے چکی حمایت تائی نور محمدی
سے ہوتی ہے جو تھی اقلیم چوتھی آسمان کی محکوم ہے یہاں کا ابدال حضرت ادریس کا تابع ہوتا ہے
اور حضرت ادریس قطب الاقطاب ہیں اور تمام اقطاب روی زمین انھیں کی نیابت میں ہوتے ہیں
پانچویں اقلیم تیسرے آسمان کے ماتحت ہے اس اقلیم میں اسی کے آسمان کے کو اکب کے خواص
اور پرتو ہیں اور یہاں کا ابدال حضرت یوسف کا ہمقدم ہوتا ہے چھٹے اقلیم آسمان دوم سے
متعلق ہے یہاں کا ابدال حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کا همغان ہے ساتویں اقلیم فلک اول سے
وابستہ ہے یہاں کا ابدال آدم علیہ السلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے۔ اوتاد چار ہوتے ہیں

وہ چاروں سمتوں کی حکومت و انتظام کے لیے معین ہوتے ہیں غوث وہ حاکم ہوتا ہے جسکی عدالت میں داد دی و فریاد دی ہوتی ہے انتظام ممالک اس سے متعلق نہیں بلکہ عدالتوں کا فہم ہر ملک میں ایک غوث ہوتا ہے اور تمام اقلیم کا ایک غوث ہوتا ہے اور تمام دنیا کا ایک غوث ہوتا ہے جسے غوث الاعظم کہتے ہیں۔

اقطاب کی طرح کے ہوتے ہیں ایک قطب ہر شہر میں ہوتا ہے اور ایک ہر ملک اور ایک ہر اقلیم اور قطب الاقطاب وہ عمدہ ہے جو تمام روی زمین اور ساتون آسمانوں پر حاکم ہوتا ہے جہلم عمدہ داراؤں کے ماتحت ہوتے ہیں اور سجدہ ہزار عالم کی حفاظت اس کے ذمہ ہے مگر عالم غیب و عالم شہادت کو دو اماموں سے ہوتی ہے قطب کی اودنے مدت تین سال ہے اور زیادہ سے زیادہ بیستیس سال چار ماہ قطب الاقطاب جسوقت نیا آتا ہے تو پہلے سب سے عقل والوں کی بیعت کرتی ہے پھر ارواح پھر ساکنان آسمان اور پھر عناصر و پھر تمام مخلوقات جنات وغیرہ وغیرہ حسب مرتبہ بیعت کرتے ہیں حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جب ارواح بیعت کرنے آتے ہیں تو قطب الاقطاب سے ہر روح علم الہیات میں کافی ایک ایک سوال کرتی ہے یہ تحقیق ہے کہ حضرت غوث الاعظم قطب الاقطاب تھے علاوہ ان چار کے افراد بھی ہوتے ہیں یہ افراد اگرچہ قطب الاقطاب کے ہم پلہ ہوں مگر نہ وہ قطب ہوتے ہیں اور نہ وہ بیعت قطب کرتے ہیں کیونکہ وہ مرتبہ اور قابلیت میں قطب کے برابر ہوتے ہیں

فصل دہم انجام و نتیجہ طریقت

جس طرح ہر ایک کام کے دو نتیجہ ہیں ایک بحالت کامیابی دوسرا بحالت ناکامی اسی طرح طریقت کے بھی ہو سکتے ہیں مگر طریقت کی کامیابی ان

اور ناکامیوں دونوں متعدد بلکہ بکثرت ہیں اور اسکی مختصر تفصیل یہ ہو کہ ثلاثہ منازل طریقت میں تو جس منزل پر سا لک پہنچ کے رہ جائے وہی اسکا نتیجہ کامیابی ہے اس حساب سے چار مقامات ملتے ہیں نتیجہ ہوے اور اکثر اہل طریقت ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کسی مشاہدہ سے سیر ہو جاتے ہیں یا کسی کرامت سے خوش ہو جاتے ہیں تو وہ آگے بڑھنے کے لیے بیتاب نہیں ہوتے اور جب تک عاشق کو بیکاری نہ ہوگی اسوقت تک آگے نہ بڑھے گا تو گویا اونکی ترقی سیدہ و دو جاتی ہے مگر جسکو

اللہ اپنی طرف بلاتا ہے وہ برابر چلا جاتا ہے۔

اب نہ ناکامی کے نتیجے سے خراب نتیجہ جو کسی کا ہو سکتا ہے وہ اول اہل طریقت کا ہوتا ہے جو کوئی امر خلاف شرع خواہش نفسانی و طلب دنیا کی وجہ سے کرنے لگتے ہیں یا اپنے پیروں سے منحرف ہو جاتے ہیں انکا ٹھکانا سفلیں میں بھی نہیں کیونکہ اس سے بڑھکے کوئی گناہ طریقت میں نہیں اور وہ لوگ سب سے مرشد کمال ناراض ہو جاتے یہاں تک کہ بددعا کرے یا جس شخص کو کسی ولی کامل سے دشمنی ہو جائے وہ بھی مثل شیطان کے مردود ہو جاتا ہے

۵۔ گر خدا خواہد کہ پردہ کس درو | میاں اندر طفت نیکان زند

ایک اعتبار سے خدا کا ملنا سہل ہے اور ایک اعتبار سے مشکل ہے قربت اس کی رگ گردن اور رگ قلب سے زیادہ ہے اور دوری اس کی اس قدر ہے کہ جس قدر ازل سے ابد دور ہے قواعد کے رو سے طریقت کی حالت اور شریعت کے تعلقات اور حقیقت و معرفت کے معاملات ذیل کی مثال سے واضح ہوں گے۔

معرفت گویا معشوق ہے اور حقیقت اس کا محل ہے اور طریقت اس کی راہ ہے اور شریعت زاد راہ و توفیق و سامان سفر وغیرہ ہے۔ قاعدہ ہے کہ جب کوئی مسافر کسی شخص سے ملنے کو چلتا ہے اور اس کی منزل بہت دور و دراز برسون کی راہ ہوتی ہے تو وہ گھر سے بہت کچھ روپیہ اور ہر موسم کے لیے لباس اور بستر اور رہائش کیلئے کھانا اور ظروف ضروری اور اسلحہ جلیے قزاقوں سے بچاؤ اور اپنی حفاظت ہو یہ سب سبب ہمارا لیچلتا ہے اور چونکہ کبھی اس سے پہلے وہ اس راستے سے واقف ایسا نہیں تھا کہ کبھی اپنی آنکھ سے تمام مقامات راہ دیکھے ہوں اور اپنے پیروں سے چلا ہوا سیلے ایک ایسے شخص کی بھی ضرورت ہے جو کہ بخوبی اس راستے سے واقف ہو اور تواتر ادر سے گزرا ہو اور لوگوں کو پھونچا چکا ہو ایسے رہبر کو مرشد و پیر کہتے ہیں اور اس سامان کو ادا مرواؤ، ہی شریعت اور اسلحہ کو علوم و عقول کہتے ہیں کیونکہ علم و عقل ہی کے ذریعہ سے شیطان سا قزاق نفس سا پوڑ مغلوب ہو سکتا ہے اور ان دونوں کی کیفیت یہ ہے

کہ نفس کو گھر سے ساتھ ہولیتا ہے بلکہ ہر وقت ساتھ لگا رہتا ہے اور شیطان مع اپنے ذریعہ
 اس راہ میں رہنری کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وقت علم و عقل کے اس لیے کام آتے ہیں اگر
 اس میں کمی ہوتی ہے تو شیطان غالب ہو جاتا ہے اور اکثر موقعوں پر مرشد مرد کرتا ہے
 کیونکہ اکثر علم و عقل کو بھی مغلوب ہو جاتا ہے غرض یہ کہ شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت
 وغیرہ کی بالکل ہی حالتیں ہیں اور جس چیز میں کمی ہوتی ہے اس کے حساب سے نتیجہ خراب نکلتا ہے
 کیونکہ اگر اسلحہ کمزور ہوں یا رہنما کا ہاتھ چھوٹ جائے یا راہ میں پہاڑوں دریاؤں جنگلوں غاروں
 درندوں اور گزندوں سے ضرر پہنچے تو اس دور و دراز راہ میں کوئی تعجب نہیں
فصل پانچواں | منہا سے طریقت اور انجام طریقت کے الفاظ قریب قریب ہیں
 منہا سے طریقت اور مفہوم بھی قریب ہے مگر پھر بھی فرق ہے اس لیے یہ فصل قائم کی گئی
 اصل یہ ہے کہ ایک اعتبار سے طریقت کا کوئی منہا نہیں اور جو ہے اس سے کوئی نہیں جانتا
 اور جو جانتا ہے وہ بتا نہیں سکتا نہ وہ اپنے ہوش میں رہتا ہے مگر جب قدر بیان میں آسکتا
 انشاء اللہ تعالیٰ وہ بیان کیا جائیگا دوسرے اعتبار سے طریقت کا منہا حقیقت ہے
 کیونکہ جب قدر منازل تصوف ہیں اور وہ بے شمار ہیں ان کے چار حصے بڑے کر دیے گئے ہیں
 شریعت طریقت حقیقت معرفت تو اس حساب سے شریعت کا منہا طریقت ہے اور طریقت کا
 منہا حقیقت ہے اور حقیقت کا منہا معرفت ہے گو یا معرفت آخری منزل ہے یا ایسی راہ پر
 جس کے بعد راستہ نہیں اور اگر ہے تو اس کا علم نہیں اور اگر علم ہے تو اس کا عالم و واقف اپنے
 ہوش میں نہیں اور اگر اپنے ہوش میں آئے بھی تو جس وقت وہ ہوش میں آیا اور وقت وہ اس مقام پر
 نہ رہا اور چونکہ وہ منہا ہی معرفت پر بحالت بے خودی و بیہوشی تھا اس لیے وہ جانتا ہی نہیں کہ وہ
 کیا حالت تھی کوئی نام مقام تھا اور کیسا تھا اور اگر کوئی ایسا ذہن پرست صاحب ظرف کامل المعرفة
 اللہ نے پیدا بھی کیا جو کہ اس کا عالم بحالت ہوش و حواس رہے تو وہ راز ہے اس کا بیان کرنا
 کفر ہے چنانچہ افشاریہ یو بیہ کفر سے ہی مقامات مراد ہیں جو کہ بصیغہ راز ہیں اور اگر یہ بھی

فرض کر لیا جائے کہ کفر نہوتا تو بھی وہ بیان میں نہیں آسکتا کیونکہ وہ عالم باطن کا بطون و در
 بطون ہے اور عالم باطن کے ادنیٰ یعنی بالکل ظاہری اشیاء و واقعات بھی بیان سے تعلق نہیں
 رکھتے کیونکہ نکات و الفاظ و عبارات و اسناد جو کچھ ہیں وہ سب عالم ظاہر کے اشیاء کے
 اظہار کے لیے وضع ہوئے ہیں عالم باطن کے لیے الفاظ و موضوعات نہیں ہوئے چنانچہ
 سات بطن کلام مجید کے بھی ہیں باطن در باطن مگر چونکہ وہ عالم باطن سے متعلق ہیں اس لیے
 وہ عالم باطن میں نہیں آسکتے تو بس ان امور کو ملحوظ رکھ کے۔

آب جاننا چاہیے کہ ہر شخص کا منتہائے طریقت وہ مقام ہے جہاں وہ ٹھہر جائے اور اس کے
 آگے نہ بڑھے یا نہ بڑھ سکے اور اس کی چند صورتیں ہیں اول یہ کہ قوت روحانی کی ترقی کی وجہ سے
 بند ہو جائے تو وہ جس مقام پر پہنچ چکا ہے اس کے آگے نہ بڑھ سکیگا اور قوت روحانی کی ترقی
 ان امور پر موقوف ہے کہ جو ریاضت و ذکر و مشغل و فکر و تصفیہ قلب و اصول و قواعد طریقت
 و آداب طریقت و اغذیہ و برہنہ وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ یہ سب امور روحانی قوتیں
 بڑھانے میں بڑی مدد کرتے ہیں اگر انہیں سے کوئی فروگزاشت ہو رہے گا تو روحانی ترقی نہوگی
 اور جب روح کی قوت ترقی پذیر نہوگی تو سالک آگے نہ بڑھ سکیگا لہذا جس مقام پر پہنچ گیا وہی
 اس کا منتہا ہو گیا اور اگر خلاف ان امور کے کرتا رہیگا تو رجعت ہوتی جائیگی جب خلاف کرنا
 چھوڑ دیگا تو رجعت موقوف ہو جائیگی ورنہ رجعت اس حد تک ہو جائیگی کہ اس کی بھی انتہا نہیں
 دوسری صورت یہ ہے کہ بقدر ظرف جس سالک کہے وہ اسی مقام تک پہنچ سکتا ہے آگے
 نہیں بڑھ سکتا اس کی ایک خاص وجہ ہے وہ یہ کہ جب ظرف بھر جاتا ہے اور اس میں گنجائش
 بڑھنے کی نہیں رہتی تو مشاہدہ تجلیات سالک کو متحیر کر دیتا ہے اور اس عالم میں لا کر ڈال دیتا ہے
 جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے اس کو عالم حیرت کہتے ہیں پس پھر ترقی موقوف ہو جاتی ہے
 اور وہی مقام کہ جو اس کے مشاہدہ میں بحالت حیرت رہتا ہے اس کا منتہا ہے تیسری صورت
 منتہای طریقت کے قائم ہو جائیگی یہ ہے کہ سالک کسی مشاہدہ پر قانع ہو جائے اور اس کے

قلب کو وہ تسکین ہو جائے جو کہ ایک عاشق کو دیدار سے ہو جاتی ہے ہر چند کہ عاشق کو دیدار
بعد گفتگو اور قربت کی خواہش بڑھتی جاتی ہے مگر ممکن ہے کہ کیا عاشق محدود ہو اور صرف
دیدار سے اس کو مستقل تسکین ہو جائے تو ایسا ہی سا کون بین بھی ممکن ہے کہ کسی تجلی کے
مشاہدہ سے مستقل سکون ہو جائے اور وہ آتش شوق جو روز بروز مشتعل ہوتی جاتی تھی رفتہ
کا فور ہو جائے تو وہی مقام (مشاہدہ) اس کا منتہا ہو جائیگا مگر یہ صورت کم واقع ہوتی ہے
کیونکہ ہر ایک عشق بین خواہ وہ مجازی ہو یا حقیقی بشرطیکہ صادق ہو قدرت ترقی پذیر ہوتا جاتا ہے
بلکہ اس عشق کے صادق ہونے میں کام ہے جو ترقی پر نہوتا ہم ایک صورت یہ بھی ہے
کہ کسی نعمت حسن سے وہ سیراب ہو جائے گو ایسا کم ہو۔

یہ تو انتہائی طریقت کا بیان تھا اب اسی مقام پر مختصر ذکر انتہائی حقیقت کا بھی آنا چاہیے وہ طرح
کہ حقیقت بھی ایک راہ ہے جو کہ عالم باطن میں گئی ہے اور ہر عالم باطن ایک دلچسپ مقام ہے
جہاں کی سیر میں سالک کی عمر ختم ہو جائے وہی اس کا منتہا ہے مگر طریقت کے ابتدائی مقامات
ایسے ہیں جن میں اگر عمر ختم ہو جائے تو انسان بعد مرینکے یہ لازم نہیں کہ گے بڑھنے کے بخلاف
اہل حقیقت کے کہ خواہ وہ کسی مقام پر فوت ہوں ہر مقام پر آزاد ہیں مقید ہرگز نہیں اور ان کے
تصرفات بھی ناانتہا ہی ہیں (اندرون حقیقت) دوسرا انتہا حقیقت کا یہ ہے کہ ظرف اس کو
قبول نہ کرے یعنی سالک اپنے ہوش و حواس کو کھوٹے اور حیرت طاری ہو جائے جیسا کہ طریقت میں
بیان ہوا تو وہ بھی اس کا منتہا ہو جائیگا اور ایک صورت انتہا کی یہ بھی ہے کہ اپنی حقیقت سے
اکما حقہ آگاہ ہو جائے جس وقت اپنی حقیقت سے واقف ہو گیا تو یہ اصلی انتہا حقیقت ہے
مگر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اب اسکے آگے کوئی اور اصلی انتہا حقیقت نہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ
ایتک جو انتہا بیان ہوے وہ سب عارضی تھے مگر یہ انتہا اصلی ہے کہ انسان اپنی اور اپنے
نوع کی حقیقت سے آگاہ ہو جائے کیونکہ یہ مقام نہایت مشکل ہے یہاں ہر سائی اور سبقت
ہو سکتی ہے جبکہ کامل و اکمل ہوا اور اس کا مفصل بیان انشاء اللہ تعالیٰ باب حقیقت کے

فصول میں آئیگا اس فصل میں صرف اتنا کہنا اور یاد دلانا اور باقی ہے کہ منہائی معرفت عقل و قیاس و زبان سے باہر ہے جسکا خلاصہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں البتہ ہم بھی کہتے ہیں اور ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ آنر کہ خبر شد خبرش باز نیامد یا یون کہا جائے کہ منہائی معرفت انسان انسان نہیں رہتا بلکہ اپنی کسی حیثیت میں نہیں رہتا گو ظاہر میں قالب انسان ہو

فصل وارزوم ذکر ادن الفاظ کو کہتے ہیں جسکے پڑھنے سے معبود مطلق اور مقصود برحق کی یاد آوری ہوتی ہے اور انہما عبودیت و پرستش ہوتا ہے

اسکی تین حالتیں ہیں اول یہ کہ محض زبان سے دوسرے محض قلب سے تیسرے زبان و قلب دونوں سے سب سے کمزور جو ذکر کا وہ ہے کہ صرف زبان سے ہو اور سب سے بہتر یہ ہے کہ زبان و قلب دونوں سے ہو کیونکہ زبان جو ایک عضو انسانی ہے اگر صرف اس سے ذکر ہو اور قلب سے بالکل نہ ہو تو گو کمزور ہے مگر تین وجہوں سے خالی از فائدہ نہیں اول یہ ہے جو عضو جسوقت خدا کی طرف متوجہ ہے وہ اسوقت بہتر اس حالت سے ہے کہ اسوا کی طرف متوجہ ہو ایک تو اسلئے ذکر سانی خالی از فائدہ نہیں دوسرے یہ امر کہ اگر بکثرت زبان سے ذکر کیا جاتا ہے تو چونکہ زبان و قلب میں تعلق ہے اسلئے کہیں نہ کبھی قلب بھی اسکی وجہ سے ذکر ہو جاتا ہے اور علاوہ اسکے جب ہمیشہ زبان ذکر کی گئی تو ایک شریک مرتبہ قلب کو شرم آئیگی اور وہ بھی متوجہ ہو عیسوی بات یہ ہے کہ خود ذکر گو وہ سانی ہو ایک عرصہ کے بعد اس میں یہ تاثیر قدرت آتی کہ قلب کو اپنی طرف متوجہ کرے اور چوتھی بات یہ ہے یا یون کہا جائے کہ اسکی تشریح ہے کہ ذکر جس شے کا بکثرت ہوا آخرین اسکی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جب محبت ذرہ برابر بھی ہو تو وہ عشق کی حالت آجاتی ہے ان وجوہ سے محض زبان سے بھی ذکر خالی از فائدہ نہیں مگر یہ فائدہ طریقت میں کچھ زیادہ مفید نہیں بلکہ جب تک قلب بھی شریک نہ ہو خارج از طریقت ہے چنانچہ شریعت میں جیسا کہ زبان سے عبادت کے نافرمان ہے اسی طرح طریقت میں قلب سے بددی شریعت دہ ہے جو محض زبان سے ذکر خدا کرتا ہے اور منہائی شریعت وہ ہے جسکے ذکر میں زبان کے ساتھ قلب بھی شریک ہو اور منہائی

خلیقت کی یہ صفت ہے کہ زبان و قلب میں قلب شریک غالب ہوا اور حق طریقت صرف قلب سے ہمیشہ ذکر رہتا ہے کوئی سانس خالی از ذکر نہیں ہوتی خواہ سوئے یا جاگے یا چڑ رہے یا باتیں کرے۔

جاننا چاہیے کہ ذکر کے الفاظ کی دو حالتیں ہیں اول یہ کہ وہ اذکار جو قرآن و حدیث میں صاف صاف مذکور ہیں دوسرے وہ الفاظ جنکو بزرگان دین نے مرتب کیا ہے ہر چند کہ یہ سب الفاظ جو بزرگوں نے مرتب کیئے ہیں رنگی میں اس مرتبہ پر نہیں ہیں جس مرتبہ پر خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف مذکور ہیں تاثر نہایت زبردست ہے اور اسکی خاص وجہ یہ ہے کہ خاص حالت میں اونکے منہ سے وہ کلمات نکلے ہیں اور وہ خاص حالت تاثیر کے لیے مخصوص ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسی طرح و مقام میں وہ کلمات زیادہ تر اظہار دلی نہیں کرتے جو منقول ہوں بلکہ وہ جو کہ اپنے جی سے نکلیں چنانچہ وہی کلام داخل ذکر و شغل ہو گیا اول اذن اذکار کا ذکر کیا جاتا ہے جو منقول

اللہ یہ اسم ذات جو تمام تاثیر و ن پر حاوی ہے اسی سے ابتداء ہے اور اسی پر انتہا ہے اسکے طریقے بنے شمار میں اور ہر خاندان میں ایک خاص طریقہ اسکے ورد کا ہے کہ فی جنہم ساتھ کرتا ہے کوئی ہر دم جس دم کوئی لفظ یا بیڑا صاف ہے کوئی صرف اللہ اسکے تصورات بھی مختلف ہیں دماغ و بینہ و قلب جا بجا تہ ورات قائم کیے جاتے ہیں۔ خود سرا ذکر لا الہ الا اللہ اسکے طریقے بھی بہت سے ہیں چنانچہ ایک طریقہ پاس انفاس کہلاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سانس اندر کوئے تو لا الہ کہے اور جب باہر نکالے تو الا اللہ کہے

اس طرح برابر سلسلہ و اثر شغل کرے ایک زمانہ کے بعد قلب خود بخود بلا قصد ذکر ہو جاتا ہے اور ارشاد کی توجہ ہوتی ہے تو جلد سے جلد یہ بات پیدا ہو جاتی ہے اور چند مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد محمد رسول اللہ بھی کہنا ضرور ہے علاوہ ان دو ذکرون کے کئی بھی مختلف ہیں مثلاً انکے چمن کا ذکر کیا جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایسی حدیث میں بہت تعریف ہے اور اس ذکر کے فاکر کو بڑے مراتب میں علاوہ اسکے

ایک ذکر ہے سبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اور ایک بیکر بھی ہے
مگر وہ خاص خاص لوگوں کو بتائی جاتی ہے ہر ایک کو نہیں۔ اسی طرح کے احاد کا رہی
منقول ہیں اور اس میں بعض مقام پر الفاظ کا تقدم و تاخر بھی ہے۔

دوسرے قسم کا ذکر کہ منقول نہیں ہے اوسمین سے اول تو اکثر معاینین ہیں جیسے کہ
اللہم انت العزیز و انت العبد فمت بدع العبد کا الوبیاد رب الخ و دوسری قسم یہ ہے
کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اول تو لا معبود الا اللہ پھر ایک مقام پر لا موجود الا اللہ
کہتا ہوتا ہے ترکیب ذکر اپنی اپنی جگہ پر آئیگی۔

ذکر و شغل ذکر کے بہت اقسام ہیں جو ضروری ہیں وہ بیان میں آئے ہیں ایک طرح پر
ذکر کی چار قسمیں حسب ذیل ہیں ذکر ناسوتی ذکر ملکوتی ذکر جبروتی ذکر لاہوتی ہر ایک قسم کی
دو تہریضیں ہیں چنانچہ ذکر ناسوتی ایک تو اسکو کہتے ہیں جو کہ زبان سے ادا ہو اور دوسری
ذکر ناسوتی یہ ہے لا الہ الا اللہ ذکر ملکوتی ایک تو اسے کہتے ہیں کہ دل ذکر ہو دوسری
الا اللہ ذکر جبروتی اول وہ ہے کہ روح سے ذکر ہو دوسرے اللہ کہ بھی ذکر جبروتی
کہتے ہیں ذکر لاہوتی اول ذکر سر کو کہتے ہیں دوسرے ہو ہو کو بھی کہتے ہیں۔

ذکر کے چند نام ہیں اور ہر ایک کا جدا طریقہ ہے منجہ اونکے حسب ذیل میں نفی و اثبات اور
وہ لا الہ الا اللہ ہے ذکر اسم ذات اللہ ذکر اغبات محمد الا اللہ ذکر باطنی نقاس
یعنی جب سانس اندر کرے تو لا الہ کے اور جب باہر نکالے و الا اللہ کے ذکر سے پایہ
اور وہ یہ ہے اللہ صمد اللہ بصیر اللہ علیم یہ چار اذکار اصل اصول ہیں اور
انہیں سے ہر ایک ذکر کے بہت بہت سے طریقے ہیں مثلاً چشتیہ میں نفی و اثبات پنج طرح
ذکر اسرافات میں پنج طرح سے ہے علی ہذا قادر یہ و نقشبندیہ و مہروردیہ وغیرہ میں مختلف و متغیر
طریقے ہیں۔ جانا چاہیے کہ شغل ذکر کے علاوہ ہے گوکہ شغل ہی ذکر سے پیدا ہے مگر اوسمین
ترکیبوں کا زیادہ دخل ہے چنانچہ اصولاً تہ اشئہ ال حسب ذیل ہیں سید سلطان الدار دہلی سرمد

شغل لیساط شغل ہنر شغل دار یہ قادریہ شغل سلطان محمودہ شغل سلطان نصیرہ
 ہن سات اشغال سے اور بہت اشغال پیدا ہوئے ہیں یعنی تھوڑا تھوڑا ان ترکہ بنیں
 فرق ہے اور جب ذکر و شغل میں بتدی کا نیاب ہوتا ہے تو لطائف کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے
 جاننا چاہیے کہ لطائف بھی ذکر و شغل میں داخل ہیں اسولاً چہ لطیفہ ہیں جنکو لطائف سبتہ
 کہتے ہیں ان کے ساتھ قائم اور ہر ایک کے نور کا بھی رنگ لکھا ہے جو کثرتاغل کو مشاہدہ ہوتا ہے
 ۱۔ لطیفہ قلبی رنگ نور سرخ اور مقام جانب چپ یعنی قلب۔

۲۔ لطیفہ روحی نور سفید جانب راست یعنی جگر کا مقام۔

۳۔ لطیفہ نفسی فریب نام نور برنگ زرد۔

۴۔ لطیفہ ہری نور سبز مقام وسیئہ۔

۵۔ لطیفہ خفی نور نیلگون مقام پیشانی۔

۶۔ لطیفہ اخفی مقام ام الدماغ نور برنگ سیاہ

چونکہ اذکار و اشغال و لطائف کو تفصیلی کتاب میں بکثرت ہیں اور جس مرید کو جس قسم کے
 ذکر و شغل کی ضرورت ہوئی اُسکو اُسکا پیر خود ہی تعلیم کر دینگا ہم کو تمام قواعد اور چلہ شاخائی اذکار
 و اشغال لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ کتاب دراصل حقائق میں ہے نہ کہ طرائق میں۔

جانا چاہیے کہ فکر کے بغیر ذکر ایسا ہے جیسا کہ قالب سے روح فکر سے
 مراد وہاں یہ ہے کہ مقصود و معبود حقیقی کا خیال اور اُسکا تصور بھی

فصل سیزدہم
فکر

ہونا چاہیے اگر ایسا ہوگا بلکہ محض زبان سے ذکر کرتا رہیگا تو یہ گویا بے سود ثابت ہوگا۔ کوئی لفظ
 یا تاثیر بدون فکر نہیں پیدا ہو سکتی چنانچہ قلب و دماغ کا یہی کام ہے کہ تصور و خیال رکھے
 جس طرح زبان کا کام نام لینا ہے اور فکر کا استعمال تصوف میں اس موقع پر بھی ہوتا ہے کہ جب
 کسی معاملہ میں کوئی مشکل و قابل غور صورت پیش آ جاتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتی اس وقت فکر کا
 کام ہوتا ہے محض بیوقوفوں اور بیولوں کی طرح جھٹنے سے کام نہیں چلتا ہے بلکہ نہایت

عقائد مذکور کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے اور برابر فکر سے کام لینا چاہیے خصوصاً ایسے موقع پر کہ جب کوئی مکاشفہ ہو مثلاً عالم رویا یا اور کسی حالت یعنی بین النوم و لیلۃ لونی یا حکم ہو یا کچھ شاہدہ ہو تو اس وقت فکر اس امر میں لازم ہے کہ آیا یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط اور اس وقت اپنے علوم و عقول سے کام لیکر اس امر کا قطعی فیصلہ کر لے کہ او میں شیطان کی مداخلت تو نہیں ہے چنانچہ حق و باطل کی شناخت اس کتاب کی اکثر فصول سے ہی ہوتی ہے اور جو لوگ صاحب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ حق و باطل میں کیا فرق ہے غرض کہ اگر علم و عقل یہ فیصلہ کر دے کہ یہ مکاشفہ یا حکم حق ہے تو اس پر عمل کرے اور اگر یہ تحقیق ہو جائے کہ شیطانی و اہم ہے تو لاگو نہ بھیجے ایسے موقعوں پر فکر کی نہایت شدید ضرورت ہے یہاں تک کہ اگر بیفکری اور بے پروائی کر لیا تو صرف یہی نہیں کہ ترقی مسدود ہو جائیگی بلکہ گمراہ ہو جائیگا چنانچہ ایک ذرا ہر علم کا واقعہ جو کہ فکر کا مادہ صحیح نہ کہمتا تھا مشہور ہے کہ حالت عبادت میں شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں فرشتہ آپ کے پاس خدا کی طرف سے آیا ہوں وہ آپ کی عبادت سے اس قدر خوش ہوا کہ آپ کو طالب فرمایا ہے اور میں سواری بھی ہمراہ لایا ہوں یہ ذرا بیفکر بہت خوش ہو کر باہر نکلا اور جس سواری پر سوار ہوئے وہ گرہا تھا اور جہان پہنچائے گئے وہ مزہ لے کر بول و براز تھا غرض بیفکر اور زراحد نے علم کا یہ انجام ہوتا ہے

فصل چار دہم

مراقبہ و توجہ

مراقبہ کے لغوی معنی گردن نیچے کر کے بیٹھنا اصطلاح میں بھی قرینہ یہی معنی ہیں کہ گردن نیچے کر کے اور آنکھ بند کر کے بیٹھنا اور دل میں تصور کرنا اب وہ تصور چند صورتوں سے ہے ایک یہ کہ اپنے قلب کی حالت پر غور کرنا کہ اس کی کیا کیفیت ہے آیا کوئی بات پیدا ہوئی ہے یا نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ جو حالت قلب کی پیدا ہو گئی ہے اس پر غور کرنا کہ وہ کس قسم کی ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے غرض اس کے مفصل حالات دریافت کر سیکے لیے تصور کرنا ہر ایک ذکر و شغل اور ہر عبادت کے بعد مراقبہ کرنا چاہیے تاکہ کچھ حالت قلب کی معلوم ہو اگر کوئی پتہ نہ لگے تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ بھی

کہ ابھی عبادت کا اثر نہیں پڑا ہے فکر کر کے اس کے نقائص کو دور کرے یعنی جو امور کہ تاثیر کو مانع
ہیں اونکے دفع کرنے کی طرف آئندہ خیال رکھے مثلاً غذا عمدہ اور زیادہ کھاتا ہے تو اس سے
پچھوڑے تاکہ تاثیر عبادت پیدا ہو اور اگر کم عبادت کرتا ہے تو زیادہ کرے کہ نہ کہ قلیل وقت
عبادت کرتا رہے اور تمام شبانہ روز دنیوی کاموں میں مصروف رہنا اہل طریقت کو کچھ مفید
نہیں ہو سکتا۔ مراقبہ میں تمام مکاشفات اور تصفیہ قلب کی ابتدا ہے اور ہر ایک کا یہی طریقہ ہے
مگر جس قدر ترقی ہوتی جاتی ہے اس قدر کام بدلتے جاتے ہیں جو لوگ منتہی ہوتے ہیں اونکو
یہ ضرور نہیں کہ وہ گردن بھی نیچے کریں کہیں اونکو اپنے قلب کی یاد دوسرے کی حالت معلوم ہو
بعض کو صرف آنکھ بند کر لینا اور بعض کو صرف خیال اور صرف لیجانا کافی ہے چونکہ گردن نیچی
کرنے اور آنکھ بند کرنے سے جب درست اور سائنے کی اسٹیا کی طرف دھیان نہیں بٹتا تو
اسیے اسی طریقہ سے ابتدا میں مشق کرائی جاتی ہے۔

توجہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی طرف روحانی طور پر متوجہ ہو اور کسی امر کا ارادہ کرے
مثلاً پیرہہ قصد کرے کہ میرا قلب اپنی قوت متصورہ سے مایاں نہ رہے یا اس کے قلب کو
ذکر کی طرف متوجہ کرے تو اسکو توجہ کہتے ہیں یا مثلاً کسی میرا قلب ہنس نہ بخت ہے تو اسکو توجہ
کہہ لینے کے لیے مرشد اس کے قلب کا تصور کر کے اسے چھیڑے اور کسی ترکیب سے اسے نرم کرنا
چاہے اسکو بھی توجہ کہتے ہیں توجہ کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پیرہہ و مرید اسے سانسے پیٹھے ہوں اور دونوں
آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں اور تخلیم ہو تو بہتر ہے ایسی حالت میں کہ پہلے
مرید بندی پر توجہ ڈال رہا ہو مرید کو بطور مراقبہ یہ غور کرنا چاہیے کہ مرے قلب کی کیا کیفیت
ہو رہی ہے اسکو فوراً کہ گدی یا خف یا خاش یا کوئی اور ایسی ہی کیفیت جو متعلق ہے
اقسام مراقبات اقسام مراقبات بہت ہیں کیونکہ جن مقصد کے لئے مراقبہ کیا جائے
اور یہی رعایت سے اسکا نام رکھ لیا جاتا ہے چنانچہ چند مراقبات لکھے جاتے ہیں۔
مراقبہ توحید فعلی یہ مراقبہ اس تصور میں ہوتا ہے جبکہ تمام موجودات و مظاہر کو تجلی سے

منور و مہر تصور کرے اور کسی شے کو اسکی ہئیت کذائی و ظاہری کی حیثیت سے نہ دیکھے
مراقبہ فنا و صفات اوسیکو مراقبہ توحید صفاتی بھی کہتے ہیں یعنی جملہ صفات حق کی نفی کرکے
صرف تصورات رکھے مراقبہ فنا ذاتی یہ اسطرح ہے کہ اپنے قلب میں صرف نور احدیت کو
دیکھے اور اسوا کا وہم و گمان بھی نہ رہے مراقبہ نایافت لطیف سری پر نظر باطن ڈال کے
تصور ذات پر تنزیہ کرے۔

فصل پانزدہم کشف والہام و بشارت قریب قریب ایک ہی ہیں۔ جسہ بلج
کشف والہام و بشارت پیغمبروں پر وحی آتی ہے اوسی طرح اولیاء اللہ پر جو معاملات پوشیدہ
روشن ہونے ہیں وہ اگر خود بخود قلب میں ہوں اور اطلاع کرنے والا ظاہر نہ ہو تو کشف ہے
اور اگر کوئی آواز آئے یا کوئی صورت ظاہر جسکے ذریعہ سے اطلاع ہو تو وہ بشارت ہے اور
اگر بلا قصد ہو تو اوسے واردہ کہتے ہیں اور اگر خواب میں کوئی اطلاع ہو تو اوسے الہام کہتے ہیں
جو کشف کہ اپنے ارادے سے ہو یعنی کسی امر کے معلوم کر نیکا ارادہ کرے اوسے مکاشفہ کہتے ہیں
جاننا چاہیے کہ کشف و مکاشفہ زیادہ تر واقعات سے متعلق ہے اور الہام خیالات سے
اور بشارت احکام اور اطلاعات سے۔

میں چند سال پیشیر جاننا تھا کہ کشف وغیرہ میں غلطی کا احتمال بھی ہوتا ہے کیونکہ تمام کتب
عقلی و نقلی و علم کلام میں ایسا ہی لکھا دیکھا ہے مگر ایک بزرگ سے گفتگو ہوئی اوہوں نے
یہ کہا کہ کشف میں غلطی کا احتمال ہرگز نہیں بعد بحث بسیار یہ معلوم ہوا کہ وہ کشف کی تعریف
یہ کرتے ہیں کہ جو معلومات خدا کی جانب سے ہو اوسے کشف کہتے ہیں گویا علم لہی کا ایک
پر تو یہ ظاہر ہے کہ اوسمیں غلطی کا احتمال کمان ہو سکتا ہے مگر اب جو اس عاجز کی تحقیق میں
آیا ہے وہ یہ ہے کہ بہت یوں کے کشف میں ضرور غلطی کا احتمال ہوتا ہے کیونکہ اوکو سمجھنے میں
بعض مکاشفات کی غلط فہمی ہوتی ہے اور منتہیوں کو کشف میں غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا کیونکہ
اول تو شیطان اوسے اس قدر فاصلہ پر ہو جاتا ہے کہ کوئی دھوکا نہیں دے سکتا اور نہ کوئی اطلاع

غلط یا صحیح کر سکتا ہے دوسرے یہ کہ کوئی سمجھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ غیبی کا مطلب ایک اشارہ میں سمجھ جاتے ہیں۔ بشارتیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ ہر ایک کے حسب لیاقت ہوتی ہیں یعنی ایسے الفاظ بشارتوں میں ہوتی ہیں جو اس کے لیے شایان ہوتی ہیں چنانچہ علماء کو حسب بشارت ہوتی ہے کلام مجید کے آیات کے پیرایہ میں اور جاہلوں کو بالکل معمولی الفاظ میں علیٰ ہذا القیاس کشف و بشارت اور الہام و واردات قلبی علاوہ اہل طریقت کے ان لوگوں کو بھی حاصل ہوتے ہیں جو کہ اہل دنیا ہیں مگر دنیا کے بندے نہیں ہیں اور نہ سراپا سیاہ کار ہیں لایہ شرط جو کہ تائب ہو کر عبادت کرنا شروع کریں اور کسی ہزار پر حاضر ہوں اور با وضو سوئیں اور تعلقات دنیا حتی الامکان کم کر دیں ان لوگوں کو اگرچہ چند ہی روز کے لیے کوئی ضرورت درپیش ہو اور کسی سے بیعت نہ ہو جب بھی بشارت ہوتی ہے اگر اس میں سب سے زیادہ ایک فطری شرط ضروری ہے وہ یہ کہ یہ شخص ان لوگوں کو نہیں حاصل ہو سکتا جو بد باطن نفس اور منافق ہیں جب تک یہ فطری عیوب جدا نہ ہوں اس وقت تک قلب میں کسی طرح کی روشنی نہیں پیدا ہو سکتی خواہ وہ کیسی ہی ادنیٰ ہو اور یہ عیوب بغیر اسکے کہ کسی کامل کی توجہ ہو اور کسی طغ نہین دور ہو سکتی۔

تشریف کشف یہ ہے کہ امور غیبی اور معانی حقیقی پر (جو کہ حجاب یا باطن میں ہوں) اطلاع پانا کشف کی دو صورتیں ہیں اول معنوی دوسرے صوری کشف صوری یہ ہے کہ حواس خمسہ محسوس ہو مثلاً کوئی صاحب کشف آنکھ سے کسی ایسی شے کو دیکھ لے جو کہ بظاہر اس سے غائب ہے جیسے رون کو مجسم دیکھ لیا یا کسی شے کو خواہ وہ کسی عالم میں ہو دیکھ لے یا کوئی آواز سے حال آنکہ وہ فرب نہ ہو یا سونگھے یا چکھے یا چھوئے یہ سب محسوسات کشف صوری میں ہوتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں سے بعض جمع ہو جاتے ہیں مثلاً چکھا بھی اور اوسکی خوشبو بھی آئی کشف معنوی یہ ہے کہ حواس باطنی سے محسوس ہو مثلاً واردات قلبی یعنی خود بخود دل میں کسی بات کا آنا یا قوت تخیل یا مد رک یا ذہن یا حس مشترک سے کوئی امر محسوس ہونا یہ سب کشف معنوی ہی علاوہ انبیاء کے اولیاء پر بھی فرشتہ نازل ہوتا ہے صرف حضرت جبریل تشریف میں لاتے ہیں

اگر بعض محققین نے نزول ملک سے انکار کیا ہے مگر جلیل القدر بزرگوار کو مثل حضرت شیخ
محمی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مشاہدہ ہوا ہے اور چند مثالوں سے واضح ہوتا ہے
کہ ضرور ملک نازل ہو کر اولیاء اللہ کو اطلاع کرتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف قلب تک
الہام و کشف محدود ہو یا صرف ندا و فیہی پر موقوف ہو۔

طریقہ کشف ارواح سیح قدوس رب الملائکۃ والروح اسکا شغل ایک ہزار مرتبہ
اس طرح کرے کہ سیوح کہہ کے جانب راست ضرب لگائے قدوس پر جانب چپ
دب الملائکۃ کہہ کے جانب آسمان والہ روح والروح جب کہے تو اپنے قلب
یا سینے کی جانب ضرب لگائے۔

طریقہ کشف استقبال یا احد جانب راست یا صمد جانب چپ ضرب لگائے ایک ہزار مرتبہ روزانہ
فصل شانزدہم قبض و بسط دو اصطلاحیں ہیں بسط اسکو کہتے ہیں کہ قلب روشن ہو
قبض و بسط یالذت حاصل ہو یا مشاہدہ حاصل ہو یا حقیقت انکشف ہو یا کوئی
تاخیر و کیفیت حاصل ہو غرض یہ ہے کہ حسب خشیت و ظرف جسکو جو کیفیت ولذت حاصل ہو
اوسکا وہی بسط اور جب وہ کیفیت نرسے تو قبض ہے مثلاً مشاہدہ کے قابل ہو اور حجاب
ہو جائے یا لذت اترتی ہو وہ جاتی ہے یا اور کوئی تاخیر و کیفیت جو کچھ ہو وہ نرسے غرض
قبض بسط دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں مگر اسکا سلسلہ عجیب و غریب طریقے سے نامتناہی ہو
اور اسکی صورت یہ ہے کہ ابتدا سے بتدریج کو بسط ہوا اور گھٹنہ دو گھٹنہ یا دو ایک روز کے بعد
قبض ہو گیا کچھ عرصہ تک قبض ہا پھر بسط ہو گیا اسبطرچ یہ سلسلہ برابر چلا آتا اور کبھی مرنسے پہلے
ختم نہیں ہوتا کوئی سالک دنیا میں بلکہ کوئی کامل ایسا نہیں جسکو ہمیشہ بسط ہے اور نہ کسی سالک
ہمیشہ قبض ہوتا ہے اور جسکو ہمیشہ کے لیے قبض ہو جائے وہ خارج از طریقہ ہے۔

اس اجمال کی شرح یہ ہے کہ اکثر صوفی یہ جانتے ہیں کہ قبض بسط بلا سبب ہوتا ہے یعنی ایک طرف
الغرض ہے کہ وہ ہمیشہ ہر سالک کو لازم ہے مگر یہ امر اصول کے خلاف ہے کہ قبض بسط قدرتی ہو بلکہ

قبض و بسط مستحب اول اسباب کا جو دو طرح کے ہیں یا کو وہ لازم نہیں یعنی قدرتی نہیں جبکا ذمہ دار
 سالک نہیں اور یا قدرتی نہیں مثال اسکی یہ ہے کہ مثلاً ایک سالک کا مکاشفہ جو اس سے ہر وقت
 حاصل تھا موقوف ہو گیا اب اس کے دو قسم کے اسباب ہو سکتے ہیں ایک تو خاص اسکی بی حدی
 مثال اسکے کہ اس نے ہا و ضرور ہذا سر وک کیا تو اسکا ذمہ دار وہ خود ہے یا مثال میں یہ واقعہ
 پیش ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت کو نماز میں وہ کیفیت حاصل ہوئی جو ان کے شاہان تہی
 انہوں نے نماز تو حسب شرع جیون تیوں کر کے ادا کر لی مگر جلدی سے گھر میں جا کے اس
 سبب کو جو کہ ایک سوئے کا ٹکڑا تھا دفع کیا یعنی مستحق کو دیدیا اس وقت وہ قبض دفع ہو گیا تو
 ایسے اسباب کا ذمہ دار خود صاحب طریقت ہے اب ہے وہ اسباب جبکا علم انسان سے
 ناممکن ہو یعنی نہ تو وہ خود معلوم کر سکتا ہو اور نہ اسکو اپنے مرشد سے کوئی مدد اس معاملہ میں
 مل سکے تو وہ قبض عام صوفیوں کے نزدیک بلا سبب ہے اور اسکا ذمہ دار سالک نہیں یہ بات تو
 خلاف اصول ہے کہ وہ بلا سبب ہو مگر یہ سچ ہے کہ ذمہ داری اپنی نہیں اسکی حقیقت یہ ہے
 کہ جو قبض بلا سبب کہلاتا ہے وہ دو صورتوں سے ہوتا ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ عالم نہیں
 اس پر اثر پڑا جس نے اسکی روشنی پر پڑھ ڈال دیا ہے جب تک وہاں سے اسکا دفعیہ نہ ہو اس وقت تک
 یہ قبض دفع نہیں ہو سکتا مگر عالم باطن کے یہ آثار ایسے نہیں ہیں کہ انکا ذمہ دار انسان تو بلکہ
 اوکا فاعل تو روح ہوتی ہے مگر وہ اس قدر باریک فعل ہوتا ہے کہ اس عالم میں اسکا حس
 نہیں ہو سکتا اور اگر مرشد حقیقت رس ہوتا ہے تو اس سے علم ہو جاتا ہے مگر اسکو اجازت نہیں
 کہ اسکی مر ظاہر کرے اور دوسری صورت یہ ہے کہ بسط کے لگے قبض ہے اور یہ قبض کے لگے بسط
 یعنی ہر دو مشاہدوں کے درمیان ایک حجاب ہے اور ہر دو حجاب کے اندر ایک مشاہدہ ہے جسکی نسبت
 خدائی تعالیٰ خود فرماتا ہے **بسمیعیٰ بعد عسر لیسرا اور ان مع العسر لیسرا** مگر آخر میں مشر
 مشاہدہ ہے چنانچہ یہ آیہ پوری یوں ہے **ان مع العسر لیسرا** اور ان مع العسر لیسرا
 تو جب ہر مشاہدے کے بعد حجاب ہے اور حجاب لیسرے ہے کہ اس کے لگے کا مشاہدہ اور یہ لیسرا

برابر چلا گیا ہے تو اسکو لوگ قبض و بسط کہتے ہیں اور چونکہ قدرتی امور ہیں لہذا کہا جاتا ہے کہ یہ قبض و بسط قدرتی ہے اس سے بری ہونا محال ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ اس مشاہدے اور حجاب کو جو کہ سلسلہ لازمی ہے قبض و بسط نہ کہنا چاہیے کیونکہ قبض کسی کشادگی کے بند و چوڑائی کہتے ہیں بخلاف اسکے مشاہدے کے بعد جو حجاب دوسرے مشاہدے کے لیے ہوتا ہے وہ کشادگی اور ان کی بند و کش نہیں ہوتی بلکہ یہ حجاب پیش خمیہ ہوتا ہے آگے والے مشاہدے کا اس حساب سے وہ حجاب کسی شائدہ کے ہے وہ اس مشاہدے سے بہتر ہے جو قبل اس حجاب کے تھا کیونکہ وہ منزل ادنیٰ کا مشاہدہ تھا اور یہ حجاب منزل اول کے مشاہدہ کا مقدمہ ہے لہذا اس مشاہدے و حجاب کو بسط و قبض نہیں کہنا چاہیے۔

ایک ہاریکل امر اس قبض و بسط کی بحث میں اور بھی قابل اندراج ہے وہ یہ کہ ہر قبض کے زمانے میں سلسلہ بسط و قبض ہوتا ہے اور ہر بسط کے زمانے میں سلسلہ قبض و بسط ہوتا ہے اور اس طرح ہر مشاہدے کے زمانے میں قبض و بسط اور ہر حجاب کے زمانے میں سلسلہ بسط و قبض ہوتا ہے اسی مزید تشریح صرف اس قدر اور ہو سکتی ہے کہ مثلاً ایک دن کسی کو قبض یا بسط یا مشاہدہ یا حجاب رہا تو اس دن کے ہر پھر میں قبض و بسط ہوتا ہے اور ہر پھر کے قبض و بسط کے ہر گھنٹہ میں بھی بسط و قبض ہوتا ہے اور ہر گھنٹہ کے ہر من میں بھی قبض و بسط ہے یہاں تک کہ ہر سانس کے اندر ایک قبض اور ایک بسط ہے چنانچہ بعض قبضوں اور بعض بسطوں اور بعض مشاہدوں اور بعض حجابوں کے زمانے کے ہر سانس جو باہر نکلتی ہے وہ بحالت قبض ہوتی ہے اور جو سانس اندر آتی ہے وہ بحالت بسط ہوتی ہے اور جس سانس اندر آتی ہے وہ بحالت قبض ہوتی ہے۔

میں نے ایک فقیر کو دیکھا جسکو گیارہ برس سے قبض تھا اور انکو اپنے بسط کی طرف انتہائی تکالیف کیونکہ سے مایوسی ہو گئی تھی اور ان کے گل کلمات سلب ہو گئے تھے وہ ایک معمولی آدمی کی طرح ہو گئے تھے مگر ان کے بھی تمام اوقات میں اختلاف تھا اور کبھی قبض کبھی بسط بحالت قبض

فصل ہفتم

مشاہدہ

بڑھ جاتا تھا ایک بزرگ کامل نے اونسے وعدہ کیا تھا کہ عنقریب تمہارا قبضہ رفع ہو جائیگا
مشاہدہ کی مثال بالکل ایسی ہی جیسی کہ کسی عاشق کو ہزار محنت و فکر و غم کے بعد
دیدار معشوق نصیب ہو اس دیدار کو اصطلاح صوفیہ یعنی عاشقان حقیقی کے
زبان میں مشاہدہ کہتے ہیں جو کامل طریقہ کو حاصل ہوتا ہو مگر مشاہدہ دیدار معشوق اصالتاً نہیں ہو
بلکہ انکی صورتیں کم از کم سترہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ ستر ہزار اور اسکی تشریح اس طرح ہے کہ مثلاً ایک
ایک منور شعلہ بر سر شہر فانوس اس طرح ہیں کہ ایک پر ایک فانوس رکھا ہو تو مشاہدہ اول ہندی کو مناسب
حاصل ہوتا ہو ایک فانوس اوٹھ جاتا ہے اور پہلا فانوس بظاہر ایسا تاریک معلوم ہوتا ہو کہ قبل اوسکے
اٹھنے کے کوئی جھلک اس شعلہ کی نہیں دکھائی دیتی پھر اور زیادہ محنت و ریاضت کے بعد دوسرا فانوس
اٹھتا ہو اس طرح ہر ایک فانوس اوٹھ جاتا ہو اور آخر میں وہ شعلہ اس وقت نظر آتی ہے جب انسان نہیں ہوتا
بلکہ ایک خاص قرص ہوتی ہے اور اس قرص کی حد کوئی شخص نہیں بتا سکتا۔

اس مشاہدے کی مزید کیفیت یہ ہے کہ جس وقت ہندی کو پہلا مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ اسبیلہ
ایسا معشوق سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ مجھ کو دیدار مطلوب حاصل ہو گیا اوس ذوق و شوق نے اڑنا
کیوجہ سے اس پر ایک حالت طاری ہو جاتی ہے جیسا کہ کسی عاشق صادق کو دیدار کے وقت
ہوتی ہے لیکن تھوڑے عرصہ کے بعد اسکا دل ورگے بڑھنا چاہتا ہے چنانچہ جب وہ اور
اگے بڑھتا ہے تو دوسرا فانوس اوٹھ جاتا ہے پھر وہ پہلے مشاہدہ کو حجاب سمجھنے لگتا ہے اور
دوسرے مشاہدہ کو واقعی دیدار سمجھتا ہے مگر جب تیسرا فانوس اوٹھتا ہے تو اس وقت بھی کبھی کیفیت
ہوتی ہے یہ سلسلہ انتہا تک چلا جاتا ہے بشرطیکہ عشق اسکا ہمیشہ رہتا ہے ایک دوسری کیفیت
اسمیں یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر دو فانوسوں کے درمیان ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب پہلا فانوس اوٹھ جاتا ہے
تو قبل اوسے فانوس کے نظر آنے کی تاریکی ہو جاتی ہے اسی تاریکی کو حجاب بین المشاہدین کہتے ہیں
اور اس مشاہدہ کی صورت اصلی یوں واقع ہوتی ہے کہ ساک کا قلب جس وقت صاف ہو جاتا ہو
تو اسکو اپنے قلب ہی میں یہ تجلیات نظر آنا شروع ہوتے ہیں گو یا یہ قلب ایک آئینہ ہوتا ہے

جس پر ستر تین غبار کی ہوتی ہیں جب پہلی ستر غبار کی رفع ہوتی ہے تو پہلا قانوس اور میں جلو ٹانگن ہوتا ہے اور جب دوسری ستر ٹپتی ہے تو دوسرا قانوس علی ہذا القیاس یہ سلسلہ مشاہدات و حجابات تو سلسل جاری ہو جاتا ہے مگر کچھ مشاہدات تو طریقت میں رہتے ہیں اور کچھ حقیقت میں اور آخر کے معرفت میں مشاہدہ کو مکاشفہ بھی کہتے ہیں مگر تھوڑا سا فرق بھی معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ مکاشفہ میں دنیوی امور بھی داتا ہیں چنانچہ مکاشفہ کی دو قسمیں ہیں علوی و سفلی سفلی مکاشفہ کی دو حالتیں ہیں ایک یہ کہ خبریات کا کشف ہو جیسے زید کہاں ہے کب آئیگا یا اس کے جی میں کیا ہے یہ دینی درجے کے صوفیہ کا کشف ہے جو لوگ اس پر قناعت کرتے ہیں یا اسکو کوئی نعمت سمجھتے ہیں یا اس سے کوئی غرض حاصل کرتے ہیں وہ اس کے ہو کر رہ جاتے ہیں لگے نہیں بڑھ سکتے اور مشاہدات اس سے بہت دور ہیں دوسرے جمہ صفت داعیان کا مکاشفہ یہ اس سے بہتر ہے مگر مکاشفہ علوی عین مشاہدہ ہے اس کے بہت مراتب ہیں بعض اومنین سے بیان ہوتے ہیں۔

مشاہدہ علوی کی ایک صورت سماعتی بھی ہے اور وہ حسب علی یہ ہے کہ کلام خدا کو بلا واسطہ سنا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں خدا سے اس کا کلام سنا یا حضرت موسیٰ نے طو پر ابراہیم کے بعد اس مشاہدے کا مرتبہ ہے جو ملک کے واسطے سننے میں آئے جیسے نبی بروجی اور ولی پر بھی فرشتہ نازل ہوتا ہے حضرت امام غزالی نے اس سے اککا کیا ہے اور حضرت شیخ اکبر نے اقرار کیا ہے قول آخر صحیح ہے چنانچہ مثالوں سے واضح ہوا ہے یعنی بذریعہ ملائکہ خدا کی طرف سے کاغذات اترے ہیں اور مولانا پیر العالم لکھنوی جب کسی مسئلہ میں توقف کرتے تھے تو قلم خود لکھتا تھا ظاہر ہو کہ قلم میں بالذات یہ قوت نہیں کہ تحریر یا ارادہ ہو لہذا سوائی ملک کے اور کوئی نہیں لکھتا تھا ایسی ہی بہت مثالوں سے یہ فیصلہ ہو چکا کہ نزول ملک و لیاؤ اللہ پر ضرور ہوتا ہے مگر ہر ایک پر نہیں بلکہ اعلیٰ مرتبہ کے کاملین پر البتہ حضرت جبریل کا نزول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہوا اور نہوگا۔

اب رہا مشاہدہ عینی اس کے مراتب میں جو مشاہدہ کچھ الہی اکبر ہو وہ غایبہ علوی کی

پہلی منزل ہے اس سے بلند مرتبہ مشاہدہ علوی کا وہ ہے کہ افلاک میں مشاہدہ سجلی ہو اس
 بلند کرسی اور پھر عرش اور اس سے بلند عالم ارواح اس سے بلند کتاب محفوظات پھر
 لوح محفوظ پھر عقل اول میں سب سے بلند مرتبہ ہے اسکے بعد ایک آخری مرتبہ مگر آگے اسکے جاؤ اور
فصل ہجدهم ان سب لفاظ کے معانی قریب قریب ہیں کیفیت ایک تغیر طبیعت ہے
 کیفیت و حال و وجدان جو کہ ذکر و شغل یا مشاہدہ و مراقبہ وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے اور اسکا ادنیٰ درجہ
 یہ ہے کہ خود اپنے کو بھی ظاہر و علم نہ ہو اور اسکے بعد یہ درجہ ہے کہ اپنے کو ظاہر ہو مگر دیگر اہل ظاہر کو
 نہ معلوم ہونے پائے اور آخر درجہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے صفات یعنی حواس و ہوش و خودی
 گم ہو جائے اور دوسرے یہ کہ روح شدت اثر سے منتقل ہو کر اس عالم میں پہنچ جائے اور
 اس نور سے قربت دائمی حاصل کر لے جسکے مشاہدہ نے اسکو مغلوب کمال کر دیا ایسی کیفیت
 کہ روح انتقال کرے دو صاحبوں کو بالمرحہ دیکھا ہے ایک حضرت قطب الاقطاب خواجہ
 قطب الدین بختیار کاکی رح دوسرے متاخرین میں حضرت مولانا شاہ محمد حسین صاحب کد آبادی
 حضرت قطب الاقطاب کو اس شہر پر یہ کیفیت ہوئی تھی کہ کنگانہ خیر تسلیم لاہنرزان ازبک چلن گیرست
 اور مولانا صاحب کو اس شہر پر یہ کیفیت ہوئی کہ گفت قدوسی فقیری در فنا و در بقا خود بخود آواز دہی خود گزرا
 کیفیت کی چند کیفیتیں ہیں اول یہ کہ جبکو کیفیت کبھی نہ ہو وہ خارج از طریقت ہے کیونکہ اس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ او سپہ عبادت کا مطلق اثر نہیں اور یہ ایک سخت روحانی مرض ہے جسکا
 علاج سوای خدا کے کوئی نہیں کہہ سکتا اور جبکو کیفیت ہو وہ اگر ایسی کیفیت پر غالب
 نہ آسکے تو یا اسکو ضبط و ظرف کا قصور ہے یا کیفیت نہایت سخت و شدید اسقدر ہے
 کہ اسکو قابل نہیں لیکن اگر ایسی کیفیت ہو مغلوب کمال ہو کر پھر صاحب کیفیت رجوع بکری
 اور بحال نہ تو یہ قصور ضبط و ظرف نہیں بلکہ کمال جذب تخیلی ہے اور اس جذبے اپنے مجذوب کو
 اپنی پوری قوت سے کھینچ لیا بہت سے بتدی ایسے ہوتے ہیں کہ ادنیٰ کیفیت پر متاثر ہو جاتے
 اور کھڑے ہو جاتے ہیں یا ونکی کمال کم ظرفی ہے اور بعض مصنوعی کیفیت دکھاتے ہیں تاکہ

لوگ انکو صاحب باطن اور رویش مجھیں ایسے لوگ دنیا داروں سے اور سخت گناہگاروں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ دنیا دار حاصیوں سے اہل اللہ کو کوئی تعلق نہیں اور ان مصنوعی فقیروں کی وجہ سے اہل اللہ بدنام ہوتے ہیں لہذا یہ زیادہ مردود ہیں۔

جاننا چاہیے کہ کیفیت کے لیے ضرور نہیں لگانا ہو یا کوئی اور شغل ہو صاحب کیفیت کو ہر ایک امر میں کیفیت ہوتی ہے بقول شاعر ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو جو لوگ لطیف لقلب ہیں اور طبعاً اشقی نہیں انکو بھی کیفیت ہوتی ہے خواہ وہ داخل سلسلہ ہوں یا نہ جاننا چاہیے کہ کیفیت اصل میں عشق و محبت کے باعث سے ہوتی ہے جبکہ عشق نہیں وہ صاحب کیفیت نہیں ہو سکتا اور جب عشق نہیں وہ بے رہبر ہے منزل مقصود کو پہنچ نہیں سکتا بلکہ زار خشک ہے اسکو طریقت سے کوئی تعلق نہیں اور عشق ہی محرک تمام کیفیات و تغیرات ہو سکتا ہے ابتداء میں ہر بتدریج کی کیفیتوں کا زیادہ اظہار ہوتا ہے مگر جسقدر مراتب بلند ہوتے جاتے ہیں اوسقدر تمام کیفیات مغلوب ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک خودی تو رہتی ہے اور باقی سب اشیاء عشق معشوق اور عاشق ایک ہوتے جاتے ہیں

فصل نور دوم تصفیۂ قلب سلوک طریقت میں حاصل ضروری ہے خواہ اوسکا ارادہ کیا جاوے یا لکھا جائے کیونکہ ہر دون تصفیۂ قلب مشاہدات و پیش نہیں ہوتے اور جب تک مشاہدے نہ ہوں ساک آگے نہیں بڑھتا۔ اسکی مثال بالکل ایسی ہے کہ دل مثل ایک آئینہ کے ہے اور آئینہ جب تک صاف نہ ہوگا کوئی عکس اوسمیں صورت نہ ہوگا چنانچہ جب دل صاف شفاف ہو جاتا ہے اوسقدر تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جبقدر صاف ہوتا ہے اوسقدر تجلیات کا جلوہ روبرو آتا جاتا ہے یہاں تک کہ جب بالکل صاف ہو جاتا ہے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی ہر ایک شے خواہ وہ کسی عالم سے متعلق ہو اس آئینہ دل میں عکس افکن ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی اس تصفیۂ قلب کے لیے ہر ایک خاندان میں جدا جدا کار و اشغال ہیں بلکہ ہر ایک شخص کے لیے علیحدہ علیحدہ تدبیریں ہیں جسکا دل جس شے

صاف ہو جائے۔ کبھی ایسا بھی ہو ا ہے کہ مرشد کی ایک نگاہ میں مرید کا دل ایسا صاف ہو گیا ہے
 کہ اگر کوئی شخص ہزار برس محنت کرے جب بھی اتنا صاف نہ ہو مگر ایسا کم ہوتا ہے کہ سیکو یہ سید
 نہ کھنا چاہیے بلکہ ریاضت و عبادت سے عموماً تصفیۂ قلب ہوتا ہے بلکہ اگر کسی کا قلب شے کی
 ایک توجہ سے فی الفور صاف ہو گیا ہے تو وہ اپنے حواس میں نہیں رہا ہے اور مجذوب ہو گیا
 اکثر کا جذبہ تو ایک عمر کے بعد کم ہو گیا مگر اکثر ہمشہ مجذوب ہے اور بحالت مجذوبیت کوئی
 لطف نہیں جس کا مفصل ذکر فصل جذب و سلوک میں آئیگا۔

جس کا قلب صاف ہوتا ہے وہ لوح محفوظ دیکھتا ہے اور اسی انوار و تجلیات کا مشاہدہ
 ہر وقت رہتا ہے اور ہر حال او سے خدا کی مدد سے معلوم رہتا ہے اور بہت دور دراز
 ممالک و مقامات اور کلاہشت اپنی جگہ پر سے بیٹھے بیٹھے دیکھتا ہے چنانچہ صحابہ کے حالات
 مفصل دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما جگہ پر بیٹھ کر
 ان مجاہدین کے حالات سے واقف ہو جاتے تھے جو ہزاروں کوس پر جہاد کرنے کو جاتے تھے
 مگر چونکہ شرع مصلحت پر مبنی ہے اس لیے اس راز کو اکثر نے پوشیدہ رکھا اور دعویٰ رفو نہ کیا
 کسی نے نہیں کیا اب چونکہ باطل یا باطل امور کے دعوے ہوئے ہیں اور دروغ کو منسوخ
 دیا جا رہا ہے تو امر حق کیون نہ ظاہر کیا جائے اور کس لیے گناہی اور لاعلمی کے پیروی میں چھپا
 رکھا جائے۔ اہل تصوف کی ادنیٰ ترکیبوں کو جو کہ تصفیۂ قلب اور دیگر کمالات سے متعلق ہیں
 ان نیا لکھے اور اون سے دنیوی کام لیے اور مسلمانوں سے مقابلہ کر نیکو تیار ہوئے اور اون کے
 تمام مختلف علوم کے پیروں میں رہ گئے کئی مثل سمر بزم و ساطم وغیرہ کے درحقیقت
 یہ تصوف کی معمولی شاخیں ہیں جن کو اہل دنیا نے لیکر دین اعتراض کو اون سے جدا کر دیا۔
 انشاء اللہ تعالیٰ ہم ان تمام کمالات دنیوی کو بھی اس کتاب میں درج کر دیں گے کیونکہ دین مثل
 کل کے ہے اور دنیا ایک چیز ہے کل کے حاصل ہوئیے جز بھی حاصل ہو جاتا ہے بیا نہ
 اول تصفیۂ قلب کی وہ تربیتیں لکھی جاتی ہیں جو اہل دنیا بھی کر سکتے ہیں اور جو کمالات دنیوی

متعلق ہیں بعد اسکے وہ ترکیبیں بھی لکھی جائیں گی جو خاص تصوف میں داخل ہیں۔
 صفائی قلب کے لیے چند امور فطری اور چند کسی لازم ہیں۔ فطری امور حسب ذیل ہیں
 مزاج یا تو قریب قریب معتدل ہونا چاہیے یا صفاوی یعنی یہ دو تون مزاج بہتر ہیں اور
 بدتر مزاج اس کام کے لیے بلیغی ہے کیونکہ بلیغی مزاج کو یا تو محنت زیادہ کرنا پڑے گی اور یا
 علاج کر کے خلط بلغم کو کم کرنا چاہیے اور معتدل مزاج ہر کام کو خوب کر سکتا ہے دوسرا امر
 یہ ہے کہ صحت اچھی ہونا چاہیے اگر کوئی بیمار ہی ہو تو اول اسکے علاج سے فراغت کر لینا
 چاہیے اور اگر کوئی جلدی عارضہ ہو تو مضا آئمہ نہیں کر سب سے زیادہ بُری یعنی مخالف
 عوارض امراض دماغی و قلبی ہیں مثل جنون و صرع و فالج و لقوہ و استرخا و ضعف دماغ
 و سکتہ و کابوس و درد سر و سبب باط و سہرو و پس دماغی و اختلاج و خفقان و تیغیر وغیرہ
 اور اگر خلطی امراض ہوں تو بھی علاج کرنا چاہیے کہ وہ اوسط درجے میں مخالف ہیں اور بہتر
 کہ عجز بلوغ کے بعد چالیس سے کم ہوا اور اگر اس سے زیادہ ہو اور صحت عمدہ ہو تو نہ ممکن ہے
 کہ کامیابی ہو جائے تیسرا امر یہ ہے کہ کوئی سخت فکر و غم و اند نشہ یا خوف یا خیال غالب
 ایسی حالت میں بھی کامیابی کی امید نہیں اولاً اس سے نجات حاصل کرنا چاہیے لیکن اگر
 کسی سے عشق ہو تو ایک صورت کامیابی کی ہے جسکا ذکر آگے آئیگا۔ چوتھا امر یہ ہے کہ
 طبیعت کا فطری میلان گناہوں کی طرف یا دیگر جرائم کی طرف نہ ہو اگر فطری میلان ایسا ہوگا
 کہ اسکو ترک کرنا مشکل ہے تو کامیابی بھی مشکل ہے کسی امور یہ ہیں کہ اول گناہ کبیرہ
 تو بہ کرنا چاہیے خصوصاً جھوٹ اور شراب اور زنا سے ڈھوم اوس حرکت کو چھوڑ دینا چاہیگا
 جو اسکی عقل پر غالب آجایا کرتی ہو مثلاً نشہ یا غصہ یا طمع یا اور کوئی ایسی حرکت اگر یہ حرکت
 فطری ہوگی تو بدون مرشد کامل نہیں نکل سکتی اور اگر فطری نہ ہو بلکہ عادت ہو گئی ہو تو
 کوشش کرے کہ اول اسے چھوڑے پھر اس طرف متوجہ ہو جب ان امور سے فراغت
 ہو جائے تو کسی ایک طرف اپنے قلب کو متوجہ کرے خصوصاً کسی انسان کی طرف لیکن

اگر خدا کی طرف ہو تو بہت جلد کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اس نصفیہ قلب کے
 دیگر کمالات دینی و دنیوی بھی حاصل ہو جاتے ہیں اگر یہ نہ ہو سکے تو کسی پر شدہ کامل کی طرف خواہ
 وہ زندہ ہو یا اوسکا وصال ہو چکا ہو اگر وصال ہو چکا ہو تو اون کے مزار کی جاکے زیارت
 کرے مگر یہ وہ بزرگ ہوں جنکا اعتقاد اوسی تمام بزرگوں میں سب سے زیادہ ہو یا سب
 زیادہ ہو تو کم ہی نہو یعنی کوئی نقص باطنی اون کے کمال میں اوسے محسوس نہو جیسا کہ
 کسی کا عقیدہ حضرت غوث پاک کی طرف یا حضرت غریب نواز کی طرف یا کسی اور کمال
 کی طرف ہو چکے مزار پر یہ آسانی جاسکتا ہو خصوصاً اگر اپنے شہر ہی میں مزار ہو تو بہت ہی
 بہتر ہے مثلاً اگر لکھنؤ میں ہو تو مخدوم شاہ مینا صاحب کے مزار پر جائے اگر دہلی میں ہو تو
 حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یا حضرت مولا ناسطمان نظام الدین
 محبوب الہی گیارہ کوئی شہر ہو اور وہاں کوئی ایسے ہی بزرگ کا مزار ہو جنکا عقیدہ دل میں
 بخوبی جم چکا ہو اون کے مزار پر چھ مہر زیادہ عرصہ تک ممکن ہو حاضر رہے اور تنہائی ہو تو
 خیر قدر نہ کوئی اور بھی موجود ہو تو مضائقہ نہیں تصور قلب اور حضور قلب کے ساتھ آنکھیں بند کر کے
 کھڑا ہو جائے یا بیٹھنا ممکن ہو تو بیٹھ جائے اور یہ تصور کرے کہ صاحب مزار کو دیکھ رہا ہے اور
 وہ اسے دیکھ رہے ہیں لیکن یہ خیال رکھے کہ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں چالیس روز کے اندر ہی
 اندر کچھ نہ کچھ ارشاد ضرور ہوگا اور اگر ہر وقت اونکا خیال رکھے اور شب کو سوئے وقت با وضو
 سوئے اور اوسے خیال سے سوئے تو چند ہی روز میں کچھ ہدایت ہوگی جو کچھ ہدایت ہو
 اوسپر عمل کرے تمام لوگوں کے بہ نسبت زیادہ جلد اوسے کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اگر
 نماز روزہ اور درود ظریف بکثرت پڑھتا رہے گا تو بہت ہی جلد کامیابی ہوگی مگر اسطرح
 ہوگی کہ اول خواب میں وہ باتیں نظر آئیں گی جو آئندہ ہونے والی ہیں پھر رفتہ رفتہ قلب میں
 وہ باتیں آنے لگیں گی جو صحیح اور بالکل ٹھیک ہیں۔ جس قدر نماز روزہ اور کثرت درود پڑھے
 اور اون بزرگ کی محبت و تعلق بہت زیادتی کر لیا اوس قدر جلد کامیابی ہوتی جائیگی۔ اور

روز بروز ترقی ہوتی جائیگی یہاں تک کہ قلب بالکل صاف ہو جائیگا لیکن شر مایہ ہو کر
چند امور کا ہمیشہ پرہیز رکھنا پڑیگا اول یہ کہ اگر کسی کا راز معلوم ہو جائے تو نہ زبان پر لائے
اور نہ دل میں اس پر غرہ کرے اور نہ کسی کو کوئی نقصان اس صفائی قلب کی وجہ سے ہو چکا
اور نہ کوئی ناجائز فائدہ اس سے اٹھائے اگر ایسا کر لیا تو یہ کامیابی فی الغور کا فور ہو جائیگی
کیونکہ کم ظرفی اور خود شرمی ان تمام باطنی کمالات کے دشمن ہیں واضح ہو کہ یہ کوئی سحر یا
جادو نہیں ہے بلکہ علاوہ ان کمالات کے دینی فوائد بھی اس میں بہت عظیم ہیں تو انکو ضائع
کرنا چاہیے اور اتقا و برہیزگاری کے ساتھ کرے انشاء اللہ تعالیٰ ہر ایک دنیا دار کے
مقابلہ میں غالب آئیگا اور کوئی اثراتی خواہ کیسا ہی کامل ہوگا اسکے سامنے نہ ٹھہر سکیگا جسکی
محنت اسکے مقابلہ میں اتنی دنوں کی ہوگی کہ اگر اسکی مشقت چالیس سال کی ہے اور اسکی
چالیس روز کی تو بھی یہی غالب رہوگا۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ اس شخص کو نہ دہشت بڑے ہزار گنا
ہمیشہ ملتی رہیگی بسبب محبت اور عقیدت اور اس تصور کے جو اس سے ہمیشہ اس بزرگ سے
رہتا ہے تو گویا یہ وہ ہیں اور پھر ایسے زیر دست کہ ہزار سے بڑھ کر اور اسکا مقابلہ ایک بھی نہ ہو
لیکن ہر ایک سے مقابلہ کرنا بھی نازیبا ہے بلکہ اگر کوئی شخص خود بخود بزرستی مقابلہ پر آمادہ ہو
اور وہ کافر ہو۔ تو اسکو چاہیے کہ فوراً خیال ہی خیال میں اپنے اون بزرگ کے سپرد اسکو کر دے
اور جو مدد چاہے وہ لے خواہ اسے یہ مدد لے کہ اس کے دل کا حال معلوم ہو یا یہ عرض کرے
کہ اس کافر کا دل اور کمال سلب ہو جائے جو چاہے وہ عرض کرے خدا سے امید ہے کہ فوراً
اسکا مقصد پورا ہوگا اور وہ سخت شکست کھائیگا۔

تصفیہ قلب کے حصول میں چند امور نہایت نادرک ہیں اونکا بیان کرنا اور خیال رکھنا
ضروریات سے ہے ایک یہ کہ صفائی قلب کی ابتدا بہت نادرک ہے اس کا احساس
بہت مشکل ہے مثلاً بیٹھے بیٹھے خود بخود دل میں ایک بات آجائے تو وہ الہام غیبی ہے یا
چند باتیں دل میں آئیں مگر جو بات سب سے پہلے دل میں آتی ہے اور اس سے وہ معمولی غلط

جانا ہے تو بس یہی صحیح ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو راز سمجھ کر دینا
 اور بزرگ و اس شخص کے پہلے اگر کسی سے کوئی راز بیان کر لیا تو کامیاب ہوگا اور اس
 رازداری کا سلسلہ ابتدا سے ہے یعنی یہ کہ اولاً کسی سے یہ سمجھ کر کہ میں فلاں کام کے لیے فلاں
 بزرگ کی خدمت میں جاتا ہوں یا اونکی محبت و تصور میں رہتا ہوں اور جب یہ پوشیدہ ہے
 تو یہ بھی سمجھ کر کہ فلاں امر مجھ کو معلوم ہوا یعنی کوئی خواب یا بشارت بیان نہ کرے جانا چاہیے
 کہ بشارت تین طرح پر ہے اول دل میں خود بخود آنا اور دوسرا دوسرا و توفیق ہو جانا کہ کسی طرح
 وہ خیال غلط نہ معلوم ہو دوسرے طریقہ کی بشارت یہ ہے کہ دُعا کے سامنے یا اپنے بستر پر
 یا جانماز پر بیٹھتے پڑھتے آنکھیں بند کر لے یا خود بخود ہو جائے اور کوئی آواز کان میں
 آجائے یا اوس کا دل خود ہی اوس کے کان میں کچھ کہے۔ یعنی بلا اوس کے ارادے کے ایک بات
 اوس کے جی میں آجائے اور دل شگفتہ ہو جائے تو یہ بھی بشارت ہے تیسرا طریقہ بشارت کا
 یہ ہے کہ خواب و بیداری کے درمیان جسے عالم رویا کہتے ہیں اور ایک طرح کی غنودگی
 ہوتی ہے اوس حالت میں کسی امر کا معلوم ہونا یہ بھی بشارت ہے۔ یہ تین طریقے خاص
 بشارت کے ہوتے ہیں مگر ایک خفیف طریقہ جو کہ سب سے ادنیٰ ہے وہ خواب کا ہے کہ خواب میں
 کوئی بات معلوم ہو۔ مگر خواب میں غلطی کا احتمال سب طریقوں سے زیادہ ہوتا ہے البتہ
 ایک صورت غلط ہونے کی ہے وہ یہ کہ اول بزرگ کی زیارت خواب میں ہو پس جو کچھ
 وہ فرمائیں وہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ اولیاء اللہ کی صورت میں شیطان نہیں آسکتا
 باقی صورتوں میں خواب میں غلطی کا بھی قوی احتمال ہوتا ہے اگرچہ علاوہ خواب کے لوں کے
 تینوں طریقوں میں بھی غلطی کا احتمال ہوتا ہے مگر بہت کم اب رہا یہ امر کہ کیونکر یہ معلوم ہو
 یہ واقعہ غلط ہے یا صحیح یعنی شیطان کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے تو اس کی خاص شناخت
 یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو واقعہ معلوم ہوگا یا کوئی حکم ہوگا اوسکا اثر بہت عمدہ قلب پر پڑے گا
 اور یقیناً کامل ہو جائیگا اوس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے گا اور جو کہ شیطان کی طرف سے ہوگا

اوپر یقین کچھ نہ ہوگا ہمیشہ شک رہیگا لہذا اسکا اندازہ ضرور رکھنا چاہیے۔ یہ احتمالات ہیں
 دوستہ ہیں رفتہ رفتہ شیطان مغلوب ہوتا جاتا ہے اور سچائی کا غلبہ ہوتا جاتا ہے مگر بہت
 احتیاج ہے کہ کام لے اور نہایت عاجز و حقیر اور طالب صادق رہے کم ظرفی اور خود غرضی
 اور غرور و تکبر سے پرہیز کرے بالکل کامیابی نہوگی اور اگر ہوگی تو جاتی رہیگی چند روز کے بعد ایک
 خاص طریقہ اسکے لیے ہمیشہ کیوا سطحے عین ہو جائیگا پھر اوس میں فرق نہوگا مثلاً خواب
 کسی خاص وقت پر خصوصاً فجر کے وقت یا عالم رویا یا بیداری یا قلبی طریقہ اسکے لیے
 مقرر ہو جائیگا اور پھر ہمیشہ اوس سے کام ہوتا رہے گا

تصفیۂ قلب اہل طریقت اہل طریقت کو تصفیۂ قلب اور ترکیبوں سے حاصل ہوتا
 اور جلد اور عمدہ بلا زوال حاصل ہوتا ہے اونکی تنہائی کا احتمال بہت کم ہوتا ہے بہ نسبت
 اہل دنیا کے کیونکہ انکے جملہ تقاض اور نگاہ مشرک کرنا جاتا ہے اور ہمیشہ ہدایت کرتا
 رہتا ہے تاکہ موانع رفع ہوتے رہیں۔

اہل طریقت کے لیے مختلف تدابیر ہیں اور متعدد اذکار و اشغال ہیں بلکہ مرشد اپنے مرید کے
 حسب حال تدریجاً تعلیم کرتا ہے منجملہ انکے ایک طریقہ یہ کہ جب سانس اندر کو لے تو لا آتھ
 کہے اور جب باہر کو سانس نکالے تو لا اللہ ہر وقت یہی عمل رکھے اور قلب کا تصور رکھے
 چند روز میں دل صاف ہو جائیگا اور تصفیۂ قلب شروع ہو جائیگا۔

دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ قبلہ رخ با وضو چار زانو اس طرح بیٹھے کہ انگشت پا اور اوسکے برابر کی
 اونگلی سے کھائی میں کھٹنے کا بطن آجائے دونوں پانوں میں۔ اور سیدھا ہاتھ ہاتھ
 ہاتھ پر رکھ کے زوئے دباوے اور اکھیں بند کر کے سانس گھسیٹ کے دماغ میں
 بند کر لے اور قلب کی حرکت کی طرف متوجہ ہو زبان سے ہر حرکت پر اللہ کہے اور یہ
 خیال کرنے کہ قلب میں ایک سوراخ ہے اور لفظ اللہ اسکے اندر ہر حرکت قلب پر کرتا ہے
 اور جاتا ہے اس طرح قلب کے اندر جو رنگ ہے وہ گھسکر صاف ہوتا جاتا ہے چند منٹ یعنی

جس قدر ممکن ہو پے در پے سانسوں کو بند کرتا رہے جب دیکھے کہ اب سانس میں بالکل قوت نہیں رہی تو پھر کسی وقت پر موقوف رکھے اور دن اور رات میں دو تین مرتبہ بھی عمل کرے اور سانس کو جس قدر قوت ہوتی جائے اور سیقدر بڑھا تا جائے یہاں تک کہ گھنٹوں کی سانس لانی ہو جائیگی اور حرکت قلب کی بہت زوردار اور بلند آواز ہوتی جائیگی اور ذکر اللہ حرکت و آواز قلب کے ساتھ برابر جاری ہو جائیگا جب بلا ارادہ سوسہ آئین بھی یہ آواز دوسرے لوگ سنیں اور سوقت سے تصفیہ قلب شروع ہو جائیگا اور یہ صفائی بڑے اعلیٰ درجہ کی صفائی ہوگی اور اس سے اس قدر فوائد ہیں کہ بیان میں نہیں آسکتے۔ چنانچہ جس قدر کمالات اس کتاب میں درج ہیں ان میں سے اکثر اسی طریقہ کے ذکر سے درجہ کمال کو پہنچتے ہیں اسکے لیے چند شرائط لازمی ہیں ان کا بیان کرنا بھی لادمی ہے اول یہ کہ ذکر اگر حار فراج ہو تو مطلوب اور مرغین اس میں استعمال کرے ورنہ خون آنے لگے گا اور حدت کمال درجہ پر پہنچ جائیگی دوسرا امر یہ کہ حالت بھوک یا شدت پیٹ بھرا ہوا اور سوقت نہ چاہیے تیسرا امر یہ کہ گرمی کا موسم اور وقت گرمی کا نہ ہو چوتھا امر یہ ہے کہ مباشرت اس طریقہ میں نہ چاہیے کیونکہ اگر مباشرت کر لیا ترقی نہ ہو سکے گی اور اون کمالات کو نہ پہنچ سکے گا جو اس سے عجیب و غریب حاصل ہوتا ہیں اور انکی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ ہوگی۔

دوسری ترکیب تصفیہ کی یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو خدا کے خوف یا اسکی قرب کے لیے روئے جس قدر روئینگا اور سیقدر قلب صاف ہوگا اور شرط یہ ہے کہ گناہوں سے باز رہے کیونکہ گناہوں کی کثرت قلب کو سیاہ کرتی ہے اور ظالموں اور دنیا کے طالبوں کی صحبت سے پرہیز کرے کیونکہ ان سے بھی دل سیاہ ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہودیہ و جلالہ اللہ علیہ وسلم القلوب اور وریش کامل کی صحبت سے قلب صاف و پاک ہوتا ہے اور اگر کسی ایسے بزرگ کی محبت اسکو ہو جائے تو سوائے معمولی امور کے کوئی محنت صفائی قلب کیلئے نہیں کرنا پڑتی جس قدر یہ محبت بڑھتی جائیگی اور سیقدر دل صاف و شفاف ہوتا جائیگا اور

اور اگر خدا کی محبت ہو تو اس سے بہتر کوئی شے تصفیہ قلب کے واسطے ممکن نہیں
فصل ۲ طریقت میں تزکیہ نفس جزو اعظم ہے بلکہ اسی پر دار و مدار طریقت ہے
 اگر اس کا ایک ادنیٰ شہ رہ جائے تو طریقت میں نقصان عظیم ہے اور شکل بھی صرف
 ایسی ہے گو یا طریقت میں قالب تو عبادت ہے اور روح تزکیہ نفس ہے اور اس
 تزکیہ کا ذکر باری تعالیٰ نے خود بھی اپنے فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے
 اور اگر قرآن و حدیث کے تمام ممنوعات جمع کیے جائیں تو تین ٹریج اوس سے ہونگے
 جو متعلق تزکیہ نفس ہیں بلکہ شاید کوئی ایسا مسئلہ ہو جو تزکیہ نفس کے باب میں نہ ہو ورنہ
 اصل و حقیقت ہر امر و نہی کی بھی تزکیہ نفس ہے جسکو تزکیہ نفس حاصل ہوا اوس سے کہی
 گناہ صغیرہ کبیرہ عمارتیں ہو سکتا اور جب کا نفس غالب ہوا اوس سے کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ
 پہنچ نہیں سکتا خدا کے قانون میں تزکیہ نفس کا یہ اصول ہے کہ جس نفسانی فعل سے مخلوق کو
 زیادہ ضرر پہنچتا ہے جیسے جھوٹ غیبت بد معاملة دغا بصل چوری وغیرہ یا جس سے
 خاص اپنے کو اور اپنی نسل کو نقصان پہنچتا ہے جیسے زنا و خودکشی وغیرہ یا جس سے
 اور نفسانی برائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں جیسے شراب یا جس سے بیخبری اور غصہ بڑھتا ہے
 جیسے اکل گوشت خنزیر و شیر یا جس سے روح نفسانی کو نقصان اور نفس کو تقویت ہوتی
 ہے جیسے ترک فرض عین وہ سب افعال حرام ہیں اور جس نفسانی فعل سے اس سے کم
 نقصان مذکورہ بالا اشیا کو ہوتا ہے وہ مکروہ ہیں اور جسے بہت ہی خفیف ضرر ہوتا ہے یا
 احتمال ضرر ہے او نکاح ترک اولیٰ ہے اور جس روحانی فعل سے نفس خوب زیر ہوتا ہے وہ
 فرض عین قرار دیے گئے ہیں جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ اور جب تک کثرت سے نفس اچھی طرح
 زیر ہو جاتا ہے وہ افعال مسنون ہیں اور جس سے روح کوتاہی اور نفس کو خوف غلبہ
 ہو جائیگا پیدا ہوتا ہے وہ افعال مستحب قرار دیے گئے ہیں انہیں اصول پر تمام اصول
 قانون شریعت کے بنی ہیں۔

جاننا چاہیے کہ انسان میں دو چیزیں بہت بڑی ایک دوسرے کے مقابل ہیں ایک نفس دوسرے روح یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں نفس کے نام افعال و خواہش بدہن اور روح کے نیک جو راستہ خدا کی طرف گیا ہے وہ روحانی ہے اور جو اوسکے خلاف گرا ہے وہ نفسانی ہے یعنی نفسانی افعال خدا سے دور کرتے ہیں اور روحانی قربت پیدا کرتے ہیں اوسکی خاص وجہ یہ ہے کہ روح انسانی خدا کی روح ہے اور نفس انسانی شیطان کا جز ہے تو ہر شے اپنے اصل کی طرف راجع ہوتی ہے اسی لیے روح ہمیشہ قربت خدا کی تحریک کرتی ہے اور نفس قربت شیطان کی اس میں جو غالب ہوتا ہے اوسکے موافق تہیہ نکلتا ہے چنانچہ اخوان الشیاطین ہمیشہ شیطان سے مدد لیتے ہیں اور نفس ہشیاسے کام لیتے ہیں تاکہ شیطان خوش ہو شل ساحروں کے اور عاشقانِ خدا ہمیشہ طہارت کا خیال رکھتے ہیں اور غلامی سے مدد لیتے ہیں اور جب ساحر روح کو بالکل مغلوب کر دیتا ہے اور نفس کو غالب تو اپنے فن میں کامل ہو جاتا ہے اور صاحبِ طریقت جب نفس کو بالکل مغلوب کر دیتا ہے تو خدا سے یہ ہو جاتا ہے گویا نفس و روح ایک ترازو کے دو تیلے ہیں جب ایک جھلکا تو دوسرا ضرور اونچا ہوگا تو اہل طریقت تمام وہ افعال کرتے رہتے ہیں جسے نفس مغلوب اور روح غالب ہو لہذا تمام افعال کے دو بڑے حصے کیے گئے ہیں ایک حصے سے روح کو قوت و تازگی اور لطافت و صفا ملانی حاصل ہوتی ہے دوسرے حصے سے نفس ہو جاتا ہے یعنی نفس پاک و صاف اور اس قدر صاف کیا جاتا ہے کہ گویا نہیں رہتا تزکیہ اون لوگوں کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ روح و نفس ایک ہی شے ہے صرف افعال کا فرق ہے جب افعال نیک ہوں تو روح سے نسبت کرتے ہیں اور جب افعال بد ہوں تو نفس سے تعبیر کرتے ہیں اسی لیے اونہوں نے مغلوبیت نفس کا نام تزکیہ نفس رکھا ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ خدا نے خود نفس کی تین صورتیں دکھائی ہیں اول نفس نفس لوامہ نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کی مذمت کی ہے اور نفس مطمئنہ کی صفت کی ہے یا ایہا النفس المطمئنة ارجی اری ربک را ارضیتہ عرضتہ متاخرین نے افہام و تفہیم کے لیے

نفس کے دو حصے کر دیے ہیں نفس امارہ کو محض نفس کہتے ہیں اور نفس مطمئنہ کو روح کہتے ہیں
 انعام بھی اپنے مضامین میں آسانی کے لیے بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ نفس و روح علیحدہ علیحدہ
 کر دیں۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ نفس امارہ اور نفس مطمئنہ علیحدہ علیحدہ
 اہم اوپر یہ بیان کر آئے ہیں کہ ایک حصہ افعال کا وہ ہے جسکے ترک سے نفس کا تزکیہ ہوتا
 تو اب ہم انکو بیان کرتے ہیں۔ غصہ۔ خود پسندی۔ طمع۔ شقاوت۔ یہ چند باتیں ہیں جنہ
 نفس مرکب ہے اگر یہ چاروں نہ رہیں تزکیہ نفس کو کمال ہو جائے شریعت میں انکا غلبہ
 حرام ہے مگر طریقت میں انکا موجود رہنا حرام ہے جب تک نیست و نابود ہو جا۔
 اور سوقت تک کامل طریقت نہیں اور حقیقت راہ میں کمی ہوگی اور سیدہ طریقت میں قدم آگے
 بڑھتا جائے گا شرح ان چاروں کی ضروری ہے۔

غصہ ایک صفت جلالی ہے اور چونکہ طریقت راہ جالی ہے اسلئے جلال اسکے خلاف وقتہ
 تو اسکا رہنا باعث فنا کی کمال ہے۔ اسکا غلبہ تو جب ہوتا ہے کل قوانین اور تمام کمالات
 مغلوب ہو جاتی ہیں اسلئے یہ شریعت میں حرام ہے مگر طریقت میں اسکا محض وجود اسلئے
 حرام ہے کہ ایک نجس شے ہے جسکو طاہر کے پاس نہ رکھنا چاہیے کیونکہ نجاست سے طہارت
 جاتی رہتی ہے چند مثالوں سے یہ واضح ہوگا کہ غصہ بالکل فنا ہو جانے کی کیا علامت دہشت
 ہے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے روئی مبارک پر ایک کافر نے
 مغلوب و مجبور اور بے بس ہو جانے کی وجہ سے تھوک دیا ظاہر ہے کہ ایسے شیر زکے منہ پر
 کوئی شخص تھوک دے خصوصاً بحالت جنگ میں بدل کہ اظہار غصہ کا خاص وقت ہے کتنا قہر و
 غضب اسے ہوگا مگر غصہ آجانا تو درکنار وہ غصہ جو دین کے لیے تھا اور جاد ہو رہا تھا
 وہ بنی جاتا رہا اور اتنا بھی نہ رہا کہ آپ اسکے سینہ پر جمے طرح سوار ہو گئے تھے سوار رہتے آپ
 فوراً اتر آتے اور اسے قتل کیا اگر قتل کرتے تو انکا نفس تو ہرگز شریک نہ ہوتا مگر اور لوگوں کو
 یہ خیال ہو سکتا ہے کہ حضور کا نفسانی غصہ بھی شاید اس قتل میں شریک ہو گیا ہو چونکہ وہ

تمام اہل طریقت کے پیشوا تھے لہذا پیشواؤں کو ایسی باتوں کی اقتیاط اور زیادہ چاہیے تاکہ مثال میں یہ تذکرہ آسکے تو غصہ کی افشانی آگ کی زبانی ذات میں اس درجہ سرد ہو چکی تھی کہ روحانی حد تک بھی تھوڑی دیر کو اس کے اثر سے سرد ہو گئی اس سے عمدہ مثال غصہ کے نرہنے کی اور کوئی نہیں یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات سے صد ہا مثالیں مل سکتی ہیں کہ لوگ آپ کو کیا کیا تکلیفیں پہنچاتے تھے یہاں تک کہ راستہ میں آپ کا لباس یا کپڑا کوڑے کرکٹ سے آلودہ ہو جاتا تھا کہ مگر آپ کے چہرے پر شکن نہ آتی تھی اور یہ دو ایک مرتبہ نہیں ہوا بلکہ تین برس تک برابر ہر روز ایک نہ ایک واقعہ ایسا ضرور ہوتا تھا بلکہ بعض روزوں میں کئی مرتبہ اور جو باتیں گذر رہی تھیں ان کو اسلئے بیان نہیں کرتا ہوں کہ یہ کتاب ان کی سولہ عمری تو انہیں پھر ایسی باتیں کیوں لکھوں جسے خود میرے قلب اور تمام ناظرین کو صدمہ پہنچے۔ اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام واقعات کر بلا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف ان کو لے باقی نہیں رہی اور کسی بات پر ان کو غصہ نہ آیا اسکی دلیل (علاوہ اسکے کہ واقعات میں نہیں) یہ بھی ہے کہ اگر ان کو غصہ آ جاتا تو زمین کا طبقہ اولٹ جاتا کیونکہ کمالان طریقت کا غصہ خدا کا غصہ اور اوس کا قہر و غضب ہوتا ہے اور کسی پناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول خدا اوجھ آ اور ائمہ کی مثال ہلو گون کر لے کیونکہ قائم ہو سکتی ہے وہ ایسے ہی زبردست تھے جو اس قدر تحمل تھے دوسروں کو یہ کہاں نصیب مگر نام کہتے ہیں کہ ان سب پر صیبتیں بھی تو اتنی بڑی ہیں کہ کسی پر انہیں پڑتیں تمہرے جو واقعات درپیش ہوں تم انہیں کے لیے کافی تحمل و حلم اختیار کرو چنانچہ امت کی چند مثالیں لکھ دیتا ہوں حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی رحمہ اللہ جب اجمیر میں تشریف لائے تو ایک جگہ زمین پر آکے بیٹھ گئے وہاں اتفاق سے راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی ساربان جو آئے تو اونٹوں نے منع کیا اور نہایت سختی سے ان کو دبا لے اٹھا دیا آپ وہاں سے اٹھ آئے اور اپنی توہین و تکلیف پر ذرا بھی غصہ نہیں آیا حالانکہ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے اونٹوں کو تو کیا اونٹ کے مالک راجہ ہند کو تخت حکومت پر نہ بیٹھنے دیا اور اسے طرح

بلکہ اس سے سوچئے زیادہ ہر کامل پر تمام عمر میں سیکڑوں واقعات ایسے گزر جاتے ہیں کہ وہ غصہ نہیں کرتے آجکل کے فقیر ایسے ہیں کہ لباس تو فقیروں کا پہن لیا مگر صفات فقر سے واقف تک نہیں بلکہ دنیا داروں سے بھی زیادہ صاحب نفس ہوتے ہیں اگر کوئی سلام نہ کری یا پشت کر کے کھڑا ہو جائے یا ابھی جگہ نہ بٹھائے تو اس کے خون کے پیاسے ہو جائیں جان لینا چاہیے اور خوب بچان لینا چاہیے کہ ایسے لوگ درویشی اور طریقت سے اس قدر دور ہیں کہ بقدر مشرق سے مغرب دنیا دارا ونسے بہتر ہیں۔ اور جن فقیروں کے واقعات سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ کبھی اپنی توہین پر غصہ میں آئے ہیں تو درحقیقت وہ خدا کا غصہ تھا جو ان کے پردے میں ظاہر ہوا جیسا کہ حضرت موسیٰ کا غضب قوم فرعون پر اور حضرت نوح کا غصہ ان کی امت پر علیٰ ہذا یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ غصہ نفسانی کی کمی ہوتی ہے کہ غصہ روحانی کی۔ غصہ روحانی وہ غصہ ہے جو با توہمدی کی شکل میں ہوتا ہے مثلاً ظالم پر غصہ آئے تاکہ اس کو کسی مظلوم کے لیے سزا دے یا کافر پر مجاہد کو غصہ آئے کہ وہ خدا کو برا کہتا ہے یا اور کسی ایسے ہی اگر کو واسطے اور نفسانی غصہ وہ غصہ ہو جو خاص اپنی توہین یا تحقیر یا تکلیف پر یا اپنی کسی نفسانی خواہش کے لیے آئے۔

دوسرا فعل خود پسندی یہ بھی فقیر میں نہ رہنا چاہیے غصہ کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے جو کہ خاص نفسانی فعل ہے اور مخالفت طریقت میں غصہ سے کچھ ایسا کم نہیں ہے خود پسندی کا بڑا پیمانہ تکبر و غرور ہے یہ تو شریعت میں بھی حرام ہے بلکہ شیطان کے ملعون و مردود ہونے کا یہی خاص سبب ہوا مگر طریقت میں اپنی سوادنی خود پسندی بھی حرام ہے اور غصہ اگر نفس کا جو تو خود پسندی اس کی جان ہے کیونکہ تزکیہ نفس میں یہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے اور بہت ہی باریک ہے۔ چند صورتیں اور مثالیں بیان کرتا ہوں امید ہے کہ خود پسندی کی باریکیاں واضح ہو جائیں گی۔ اس کی اول دو حالتیں ہیں۔ پہلی خود پسندی۔ اور دُخنی۔ پہلی تو سب جانتے ہیں کہ اپنے کو کچھ سمجھنا اور تعریف کا خواہشمند ہونا یا اپنی محنت کو قابلِ صلہ و جزا خیال کرنا

یا اپنے آپ کو فقیر درویش یا نیک یا عاشق حقیقی یا عابد وزاہد یا عالم و قابل جاننا یہ تو
 جلی خود پسندیوں کی صورتیں ہیں خفی بیان کر نیسے سمجھ میں نہ آئیگا مثال سے واضح ہوگا
 حضرت مخدوم مولانا شاہ صفی جو کہ حضرت مخدوم شاہ مینا قدس سرہ کے خلیفہ حضرت مسعود
 خلیفہ تھے انکے پڑوس میں ایک امیر آدمی رہتا تھا او سکے خدمتگار کا نام بھی صفی تھا مگر تصدیق
 وجہ سے صفیا پکارا جاتا تھا تو اسکا مالک صفیا کہہ کے او سے پکارتا تھا آپ کھڑے ہو جاتے
 تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ مجھ کو کسی نے پکارا خود پسندی کا مادہ اس قدر آپ سے دور ہو گیا
 کہ آپ کو یہ خیال ذرہ برابر نہوتا تھا کہ مجھ کو کوئی اس تحقیر سے نہ پکارے گا کیونکہ او کو یقین کا تھا
 کہ وہ نہایت حقیر ہیں حالانکہ او نکامرتہ باطن میں جو کچھ تھا وہ ظاہر ہے کہ او کے غلاموں نے
 مردوں کو جلا یا ہے یعنی حضرت شاہ خادم صفی رہنے نے خفی خود پسندی یہ بھی ہے کہ جلی خود پسندی
 اپنے میں نپا کر خوش ہو اسکی وضاحت یہ ہے کہ مثلاً ریاضت کی یا کوئی اور نیک کام کیا او
 اس پر فخر و ناز کیا اور اس بات پر خوش ہو کہ میں نے اس نیک کام پر فخر نہیں کیا تو یہ خوشی
 بھی خفی خود پسندی ہے یا یہ خفی خود پسندی بھی اپنے میں نہ پائی اور اس پر خوش ہو تو یہ بھی
 خود پسندی کا ایک باب یک شعثہ ہے اسی طرح یہ سلسلہ مسرت جب تک قطع نہواو سو وقت تک
 سلسلہ خود پسندی نہیں جاتا۔ ریاضت داخل خود پسندی ہے یعنی جلی خود پسندی ہے اور ریاضت
 نہونے پر خوش ہونا یہ خفی خود پسندی ہے علی ہذا القیاس یہ سلسلہ مسرت بھی منقطع ہو جائے
 یا اپنے آپ کو فقیر یا عابد یا عالم یا نیک نہ سمجھے بلکہ بیچ و ناچیز اور گناہگار اور سبے بدتر جائے
 اور اس بات پر خوش ہو اگر کہ اپنے آپ کو مہم سمجھتا ہوں اور سبے بدتر جاننا ہوں یہ خوشی بھی داخل
 خود پسندی ہے اور اسکا سلسلہ بھی اسی طرح منقطع ہونا چاہیے۔ ایک درویش حیدر آباد دکن میں
 بین اونھوں نے ایک تفسیر لکھنا شروع کی وہ تفسیر نہایت عمدہ تھی جسے دیکھی او سنے تعریف کی
 وہ جوڑ جوڑ شائع کرتے تھے اونھوں نے بند کردی میں نے پوچھا کہ ایسی نعمت کو آپ نے
 کیوں روک لیا اول تو اونھوں نے جملہ حوالے کیے پھر جب میں نے سب مدرات انکے

بیکار ثابت کیے تو انھوں نے اصل بات بطور از کے یہ بتائی کہ لوگوں کی تعریف سے یہ
 خیال پیدا ہوا کہ ایسا تو ان تعریفوں پر نفس خوش ہونے لگے یا اس کی خفیہ و انہی خود پسند
 کوئی سلسلہ قائم ہو جائے لہذا اس فعل ہی کو چھوڑ دیا اور اس فعل کے ترک کا بھی اونکو غالباً
 افسوس ہوا ہو گا کیونکہ اگر یہ سرت بھی کہ اگر ایسے فعل کو ترک کر دیا تو یا بڑا احمق کام کیا تو یہ بھی وہی سلسلہ نفسانی
 سیاحت اور بہت باریک شاخیں ہیں جو نہ تو بیان میں آسکتی ہیں نہ سمجھ میں آسکتی ہیں اور
 انہوں نے چھکارا ہو سکتا ہے البتہ اسی وقت ان نفسانی باریکیوں سے مفر ہو سکتا ہے جبکہ
 سالک بچو داوڑ پر ہوش ہو اگر طریقت میں بخودی نہ توفی تو سالک ایک قدم آگے نہیں
 بڑھ سکتا تھا کیونکہ نفس کی چالاکیاں بہت باریک ہیں اور کمال خیال میں رکھنا اور انہیں بچنا اتنا
 مشکل ہے کہ جیسے کرامت و معجزہ یعنی سوا۱ اللہ کے کوئی نہیں بھگتا وہ بھی اسی حالت میں
 جب وہ بے خود ہوں۔ ایک خفیہ خود پسندی یہ بھی ہے کہ نفس جو کہے وہ نہ کرنا چاہیے اور جو
 شکے وہ کیا کرے اصول افعال مباح میں چلتا ہے ایسا نہیں کہ نماز پڑھنے کو بھی چاہیے تو نماز
 نہ پڑھے کیونکہ نماز کا شوق تو روح کی طرف سے ہوتا ہے البتہ امور مباح میں یہ اصول خود
 اگر صرف اسی پر اختیار ہو جائے تو ہزار کمالات حاصل ہو سکتے ہیں چنانچہ یہ کام جو اہل خود
 فقر نے کئے ہیں صاحب تصوف و کرامت وہ بھی ہو گئے ہیں جوگی جیپال کی ایک مثال
 کافی ہے انکو یہ قوت تھی کہ ہوا میں اوڑھ سکتے تھے زمین میں غرق ہو جاتے اور پہاڑ کو جڑ سے
 اوکھاڑتے اور ایسے ہی ہزاروں خرق حادثات پر اختیار تھا کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ کمالات
 کیونکر حاصل ہوئے کہا صرف اس بات سے کہ نفس نے جو کہا وہ کبھی نہیں کیا اور نہ کہ اس
 شریعت سے کوئی تعلق نہ تھا ایسے اچھی بات کو کہا تو وہ بھی نہ کی اور اس وقت کی بہت سی پہاڑ
 یہاں تک کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ سے مقابلہ ہو کر مغلوب ہوئے اور دل میں خیال
 آیا کہ ایسے کامل شخص کا شاگرد و مطیع ہو جانا چاہیے تو اس وقت وہ چلے گئے اور جب یہ خیال آیا
 کہ اچھا ہوا جی ہم دہانے پہنچے آئے اپنے ہزاروں برس کے مذہب کو بھلا چھوڑ دیتے اس وقت

ان کے مسلمان ہونے اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی۔

طمع اللہ تعالیٰ چیز ہے جس سے نفس مرکب ہے طمع دراصل محبت دنیاء ہے اور چیزوں
اس کے متعلق ہیں اور کثرت ذکر کرنا ضروریات سے ہے جس کو طمع نہوگی اور سکو توکل ضرور ہوگا
کیونکہ جس کو اللہ راہ کے سبب لالسا ہو نہی کا یقین ہے وہ ضرور اوپر بھروسہ کرے گا تو جب تک
کوئی شغل خلاف ازل او سپر غالب نہ آئیگی اور سوت تک انسان متوکل رہیگا چنانچہ جب محبت
دنیا کو مایہ ناز ہے جاتی ہے اور سوت تو کما نہیں رہتا لہذا طمع مخالف توکل ہے
دوسرے قناعت جب طمع ہوگی تو قناعت نہیں ہو سکتی کیونکہ طمع ایک دنیوی محبت ہے
اور محبت میں افراد الفریط کا فطری مادہ ہے جس سے وہ زیادتی حصول چاہتا ہے لہذا قناعت
نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ طمع اور عشق میں ہند ہے جس کو عشق ہے وہ معشوق سے
کوئی شے عزیز نہیں رکھ سکتا اور جس کو طمع ہوگی اس سے محبت دنیا ہوگی وہ کبھی عاشق نہیں ہو سکتا
لہذا طریقت کی راہ میں طمع نہایت زبردست رہزن ہے اور صرف طریقت ہی کے مخالف
نہیں بلکہ پابند شریعت بھی وہ شخص نہیں کہا جا سکتا جو کہ طامع و حریص ہو کلام محمد میں جا بجا
طمع یعنی محبت مال و متاع دنیا کی مذمت ہے اور قارون کو صرف طمع کی وجہ سے ملعونیت
حاصل ہوئی۔ اور طامع کے لیے لازم ہے کہ کخیل ہو اور خیال شہن خدا ہے تو کجا عشق خدا اور
اسی بات کو مولا نانے فرمایا ہے ۵ ہم خدا خواہی ہم دنیاوی ون ۶ این خیال است و محال است محو
یعنی محبت دنیا بھی ہو اور محبت دین بھی یہ محال ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں
جو کوئی فقیر طامع و حریص ہو سمجھو کہ وہ فقیر نہیں بلکہ دنیا دار سے بدتر ہے کیونکہ دنیا دار تو
طالب دنیا ہے اس سے دھوکا نہیں ہو سکتا اور فقیر سے دھوکا ہو سکتا ہے۔

شقاوت شقاوت بھی ایک خاص روحانی نقص ہے جو کہ جزو اعظم اور روح کا خاص
اثر ہے شقاوت کی زیادتی تو شریعت میں بھی حرام ہے یعنی کسی پر ظلم کرنا قتل کرنا یا اور کسی طرح
دل دکھانا اگر طریقت میں ادنی سے ادنی درجہ تک کی شقاوت حرام مطلق ہے لغوی معنی

تو اسکے دل کی سختی بہن اور صطلاح میں اون تمام امور کو کہتے ہیں جسے خافِ علم و رحم
 اوہ سردی و محبت کوئی فعل واقع ہو چنانچہ یہ امر شریعت و طریقت دونوں میں مسلم ہے کہ
 کسی کو صدمہ پہنچانے اور دل دکھانے سے بندہ کے کوئی گناہ عظیم نہیں اور یہی وہ معاصی ہیں
 جنکو خدا معاف کر گیا کیونکہ یہ حق العباد ہیں اللہ اپنے گناہ تو معاف کر سکتا ہے کہ وہ ارحم الراحمین
 ہے مگر دوسروں کے گناہ وہ اپنے آپ اگر معاف کر دے تو اسے حق مالک نہ ضرور حاصل ہے
 کیونکہ وہ سب کا مالک اور سب اس کے بندے ہیں مگر یہ انصاف کے خلاف ہے کہ گناہ بندگان کا
 گناہ کر کے کوئی شخص سبکدوش نہیں ہو سکتا خواہ تمام عمر ہر سانس میں ایک کلام مجید پڑھے
 شقاوت کی موٹی مثالیں تو سب جانتے ہیں مگر باریک مثالوں کا بیان کرنا متعلق طریقت ہے
 اور انہیں عمل کرنے سے داخل طریقت ہو سکتا ہے چنانچہ یہ امر بھی طریقت میں داخل شقاوت
 کر لیا گیا ہے کہ کسی کی خطانہ نجاشی جاوے اور اسے نزارہ بجاوے پاوے سے ندامت ہو یا اور
 کسی طرح کا رنج ہو پچھے خواہ وہ کیسا ہی عظیم گناہ کرے چنانچہ حضرت امام اعظمؒ ایک دفعہ فرمایا
 امام تھے جو کوئی مسجد میں نماز پڑھنے آتا اور کو یہ معلوم ہو جاتا کہ شخص غلام گناہ کیا کرتا ہے
 لہذا اپنے فرض منصبی کے اعتبار سے وہ اسکو نصیحت کرتے مگر یہ بھی پہچان لیتے تھے کہ ہر ایک کو
 میری ذات سے صدمہ پہنچتا ہے اور دل دکھتا ہے لہذا اونہوں نے خدا سے دعا کی کہ باری
 میری یہ صفائی قلب جاتی رہے کہ میں کسی کے افعال سے آگاہ ہوں نہ مجھے علم ہو گا نہ میں کہوں گا
 چنانچہ ایسا ہی ہوا ایک مرتبہ حضرت مخدوم شاہ مینا قدس سرہ کو ایک گھوڑا کسی نے نذر پاتھا
 اور وہ میدان میں پھرا کرتا تھا ایک آدمی اسے چڑا لیا لوگوں نے تلاش کیا اور مع گھوڑے
 اسے پکڑ لائے آپنا وکی نسبت کہا کہ یہ میرا گھوڑا نہیں ہے اسے چھوڑ دو یہ خود اسکا گھوڑا
 تو خلافت واقعہ بیان کرنا منظور کیا اور یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی فرستہ ہو اور اسکا دل دُکھے
 خواہ وہ چوری کیوں نہ ہو۔ اور ساتھ ہی اسکے آپ نے اپنے دل میں اسکو معاف ہی کر دیا ہو گا
 تاکہ اوپر قیامت کا مظہر نہ رہے یہ اہل طریقت اس خیال کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں

کاش تمام کثرت کے گناہوں کی سزا ہو لیا جائے اور کسی کو تکلیف نہ ہو بچے چنانچہ اہل شریعت اور اہل طریقت میں جہان اور فرق ہیں ایک یہ بھی ہے کہ اہل شریعت وہ ہیں جو عذاب و عذاب سے ڈرتے ہیں اور اہل طریقت خدا کی دوری سے ڈرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو یہ خوف رہتا ہے کہ امت رسول پر عذاب ہو کاش وہ سارا عذاب ہم پر ہو جائے تو شقاوت کی باریک مثالوں میں سے یہ دو مثالیں دیکھیں انکا ذکر خدای تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی کیا ہے اے اے ظالمین العینہ والعاقلین عن الناس اس آیت میں غصہ اور شقاوت دونوں کی تردید کی گئی ہے چنانچہ آنحضرت کی زندگی کا زیادہ حصہ ان چاروں پر ہیز و نسنے بھرا ہوا ہے غصہ نہ سے غصہ نہ کرتے تھے غرور و خود پسندی نام کو نہ تھی مجملہ کی عورتوں کا سودا لادیا کرتے تھے اور جو کوئی برا کرتا تھا تو برا نہ مانتے تھے حالانکہ وہ پیغمبر تھے ہریدی اور گناہ سے معصوم تھے مگر جو تکہ تمام اچھوں کے پیشوا تھے اسلئے انکی تعریف میں خدا نے فرمایا ہے واذن خلق عظیمہ جاننا چاہیے کہ خلق عظیم ایک ایسی صفت سے آنحضرت توصیف کیے گئے ہیں کہ تمام عالم کی خوبیاں ان میں اور کوئی خوبی ایسی نہیں جو ان میں نہ ہو اور کوئی بدی ایسی نہیں جو اس پر عمل کرنے والی ہیں پائی جائے خلق عظیم کا لغوی معنی تو بہت بڑا خلق ہے مگر بہت بڑے خلق اور خلق میں ایک عجیب و غریب فرق ہے وہ یہ کہ تو بڑے خلق والے آدمی سے تھوڑی نیکیاں ہوتی ہیں اور کچھ خوبیاں رہ جاتی ہیں لیکن خلق عظیم جسکو حاصل ہو اس سے کوئی نیکی نہیں رہتی اور کوئی گناہ نہیں ہو سکتا چنانچہ اگر خلق عظیم کی تفسیر و تشریح کی جائے بیس چیز کی کتاب علی حدہ ہو مگر یہاں چند سطروں سے زیادہ گنجائش نہیں لنداقت اسی پر کسفا کرتا ہوں کہ صاحب خلق عظیم سے کوئی شخص رہنمید نہیں ہو سکتا اور نہ کسیکو نقصان پہونچ سکتا ہے خواہ وہ اچھا ہو یا برا چنانچہ کفار نے اپنی اکثر تعریفیں کی ہیں اور یہاں تک کہ آپکا جہاد بھی اس اسول پر تھا کہ اپنے مقتولوں اور کافروں کو بڑھائی فائدہ کی پہونچتے تھے یہاں تک کہ انکی بعثت کا خاص مذہب یہ تھا کہ جاہلیت کی گمراہی نے جو انکو گمراہ کیا ہے تو

اوسکی وجہ سے دنیا میں بھی فتنہ و فساد اور گشت و خون کرتے رہتے تھے اور عاقبت میں
دوزخ کا سامنا ہوتا ان تکالیف دینی و دنیوی سے بچانے کے لیے آپ مبعوث ہوئے
اور اسی بات کو خزانے خود سراپا ہے **وَمَا آدُسْنَا لَهُ إِلَّا أَنَّا لَمَّا عَلَيْنَا صَلَاحَهُ** کہ اگر
صرف خلق عظیم کا لفظ کوئی شخص سمجھ لے اور عمل کرے تو شریعت و طریقت کا عامل ہے
مگر چونکہ یہ مشکل امر ہے کہ ایک لفظ سے ہر شخص کل امور نکال لے اس لیے علم تصوف کی
ضرورت پڑی تاکہ خلق عظیم کے ہر جزو کو علیحدہ علیحدہ دکھایا جائے۔

فصل ۱۴ سلوک و جذب

طریقت میں دو حالتیں ہیں سلوک و جذب سلوک اوس حالت کو
کہتے ہیں کہ طریقت کے راستے پر باحواس و ہوش رہنا اور
جذب یہ ہے کہ اپنے ہوش میں نہ رہے اس حساب سے اہل طریقت میں چار صورتیں نکال سکتی
ہیں ۱۔ سالک ۲۔ مجذوب ۳۔ سالک مجذوب ۴۔ سالک و کتے ہیں جو
مغلوب کیفیت نہوتا ہو مگر چونکہ یہ ناممکن ہے کہ طریقت میں کوئی کیفیت ایسی کبھی نہ ہو جو
غالب آجائے اس لیے صاحب طریقت کبھی سالک محض (بلا کیفیت) نہیں ہو سکتا بلکہ وہ شخص
خارج طریقت ہے اور کو یا طریقت کی پہلی سیڑھی پر اوس کا قدم نہیں ۲۔ مجذوب
اوسے کہتے ہیں جو ہمیشہ بیہوش رہے اور ہوش میں آئیگی اس قدر ہے وہ اول تو ترقی نہیں کرتا
جس مقام پر ہوتا ہے وہیں رہتا ہے نہ اگے بڑھ سکتا ہے اور نہ پیچھے کا احوال اوسے
یاد ہے اور چونکہ یہ لوگ ناقص ہوتے ہیں اور یہ سبب بیہوشی کے پائیدار شریعت بھی
نہیں ہوتے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوبوں کے پاس جانکی مانعت فرمائی
ہے ۳۔ سالک مجذوب وہ ہے جو اکثر اوقات اپنے ہوش میں رہے اور کبھی کبھار وقت
مغلوب الحال ہو جائے تاکہ اوسے اہل طریقت کو سب پر ترجیح ہے انہیں سے بعض ایسے
صاحب ظرف گذرے ہیں جن کو کسی نے کبھی مغلوب الحال نہیں دیکھا جو کچھ اونکی حالت ہوئی
وہ نہمانی میں ہوئی سمجھا کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد بہت سے اولیاء اللہ گذرے ہیں

۱۲۔ مجذوب ساک وہ فقرائین جو اکثر جذب میں رہتے ہیں مگر کبھی ہوش میں بھی آجاتے ہیں جذب کی دو صورتیں ہیں اول یہ کہ خدای تعالیٰ کسی کو نعمت و مہربان کم سے عنایت کر دے خواہ کسی کامل کی ایک فوری نظر ایسی پڑ جائے یا اور کوئی صورت ایسی وقعتاً اور اتفاقاً پیش آجائے تو ایسی حالت میں کوئی شخص اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا کیونکہ دفعتاً کیسے آنکھ کے سامنے بالکل قریب آفتاب آجائے تو ظاہر ہے کہ فوراً آنکھیں پھوٹ جائیں گی اسی طرح عقل و فہم اور ہوش و حواس اگر کسی اور تجلی فوری کی وجہ سے فنا ہو جاتے ہیں اور کسی کا ظرف اس کا متحمل نہیں ہو سکتا بعض فقر کو دیکھا ہو کہ برسوں کے بعد رفتہ رفتہ کچھ ہوش میں آئے ہیں اور بعض تو عمر بھر ہوش میں نہ آئے دوسری صورت جذب کی یہ ہے کہ گوساک زینہ بزمینہ بقاعدہ سلوک چلا مگر کسی مقام پر آکے اس کا ظرف متحمل نہ ہو سکا اور بیہوش و خرد ہو گیا اور یہ بیہوشی و بیخودی تو ہر ابتدائی مشاہدہ کی حالت میں واقع ہوتی ہے مگر اکثر سالکوں کی حالت درست ہو جاتی ہے اور پھر دوسری منزل کے لیے تیار و ہوشیار ہو جاتے ہیں لیکن جسکے ظرف کا خاتمہ ہو جاتا ہے وہ تو عمر بھر ہوش میں نہیں آتا اور ہمیشہ کے لیے مجذوب ہو جاتے ہیں یا برسوں کے بعد رفتہ رفتہ ہوش میں آتے ہیں مرشد ایسے موقوفوں پر بہت کام آتا ہے اور بعض سالک ایسے ہیں جن کا ظرف بھر جانے کے بعد انکو بیہوشی تو نہیں ہوتی مگر سیر ہو جاتے ہیں اور اس سیری سے ترقی مسدود ہو جاتی ہے جیسا کہ فصل ۱۰ انجام طریقت میں مذکور ہے

فصل ۲۲ وسوسہ اور خطرہ میں چند امور مایہ الاثیاء ہیں ان کے بیان سے ان دونوں کا فرق واضح ہو جائیگا۔

وسوسہ بظاہر بلا سبب اور اچانک ہوتا ہے اور خطرہ کسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وسوسہ کو واہم سے بہت دور کا تعلق ہے لیکن علاوہ واہم کے اور کسی سے اتنا بھی وسط نہیں خطرہ کو قوت تمغیلہ سے تعلق ہے۔ خطرہ جواب کے بعد دفع ہو جاتا ہے وسوسہ جواب سے دفع نہیں ہوتا وسوسہ ایک بے اختیاری شے ہے اور اسکو عقیدہ نہیں ماننا

بلکہ اس کے خلاف ہوتا ہے خطرہ اگرچہ عقیدہ کے خلاف محسوس ہوتا ہے مگر وہ عقیدہ کو بگاڑنے میں ہر وقت تیار ہی بشرطیکہ جواب کافی نہ ملے۔ وسوسہ اگر ممکن الوقوع ہو اور قائم ہو جائے تو وہی خطرہ ہی۔ شریعت میں وسوسہ گناہ نہیں مگر خطرہ گناہ ہے اور طریقت میں دونوں گناہ ہیں کیونکہ وسوسہ اہل طریقت کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور بحالت وسوسہ فکیان یعنی عبادت و ریاضت و شغل وغیرہ ترک و بیکار ہو جاتا ہے اور خطرہ تاخیر عبادت یعنی برکات اور حضوری سے باز رکھتا ہے۔ وسوسہ کا دور کرنا سوائی خدا و رسول اور مرشد کے دوسرے کام نہیں اپنے دور کرنے سے دفع نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر خطرہ اس حالت میں رفع ہو جاتا ہے جبکہ اپنے ذہن یا کسی واقف کار سے جواب شافی مل جائے اور اگر پھر بھی رفع نہ ہو سکے تو ذکر لا الہ الا اللہ سے رفع ہو جاتا ہے اس طرح کہ خطرہ کو جو کہ دراصل شیطانی ہوتا ہے ایک جانور خبیث و نجس تصور کر کے ذکر کے وقت اس کے کالہ دینے کا تصور کری اور یہ ذکر جس دم کے ساتھ کرنے مات سے سانس گھسیٹ کے قلب میں لائے اور اوستہ لا الہ کہے اور جب اسے نکالے تو لا الہ کہے ان تصورات کے ساتھ ذکر کرنے سے خطرہ رفع ہو جاتا ہے۔ اور مرشد کی اعانت سے تو فی الفور رفع ہو سکتا ہے۔

فصل ۲۳ جو کچھ ہے اور ہونے والا ہے اس سب کی دو قیمن ہیں غیبی شہادت علم غیب عالم شہادت یہ ہے جس میں تمام موجودات شامل ہیں اور جو کچھ کے حکم پر محکوم و مامور ہو گیا اور غیب وہ ہے جو اپنے خارج میں موجود نہیں صرف مشیت اور علم میں ہی ہو سکتا ہو لے خدا کے کوئی نہیں جانتا اور وہ غیب کو اس طرح اپنے علم کی گہیرے ہوئے ہر جس طرح شہادۃ کو دے وہاں مغایہ الغیب لایعلمہا الا وہ عالم الغیب الشہادۃ سے یہ امر واضح ہے مگر علاوہ تصوف کے عام اصطلاح میں غیب و سکوبھی کہتی ہیں جو اپنے سے غائب ہو مثلاً اس شخص یا شے کی حالت جو حاضر نہیں ہے یا وہ حالات جو ابھی لوح محفوظ یا کتاب محفوظات میں درج ہیں یہ سب غیب کہلاتے ہیں اس کا علم اولو کو انکو

ہوتا ہے جو روشن ضمیر اور صاحب تصفیہ ہیں لیکن یہ علم انکو اختیاری نہیں ہے یعنی ایسا نہیں کہ ہر وقت خدا کی طرح حاضر و ناظر رہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے مشاہدات کی طرف توجہ ہے تو اس وقت علاوہ اسکے باقی کی طرف سے بھڑکی رہتی ہے لیکن خدا ہر وقت ہر شے کو یکساں حالت سے دیکھتا رہتا ہے جسکی طرف اسکی خاص توجہ ہو اسکو بھی وہ عام اشیا کی طرح دیکھتا رہتا ہے کوئی شے اس سے ادنیٰ درجہ میں بھی پنہان نہیں رہ سکتی لیکن کامل حیثیت جس شے کی طرف متوجہ ہے نہیں ہے اسوقت وہ اسکی حقیقت اور باطن سے آگاہ نہیں ہو سکتا ہے اور کبھی واردات قلبی کے رو سے خود بخود منجانب خدا علم ہو جاتا ہے ہر صورت یہ ناقص علم اولیاء کاملین کو اسی حساب سے ہوتا ہے جسقدر انکے مراتب زیادہ ہیں اور اس علم غیب کو جو کہ ناقص ہو یعنی بمقابلہ علم خدا علم لدنی کہتے ہیں اور علم لدنی مبتدی کو نہیں ہو سکتا بلکہ مکمل کو اور اس حساب سے نہ جہتہ مراتب میں مثلاً حضرت موسیٰ کو خدا کے کلام سے علم تھا مگر چونکہ بالتواتر نہ تھا اور درمیان میں الفاظ کا واسطہ تھا اس لیے بمقابلہ حضرت خضر جنکو علم لدنی بالتواتر اور بدون واسطہ حاصل تھا اور مسلسل جاری تھا حضرت موسیٰ کا علم کم تھا۔ جزییات کا علم لدنی نہیں۔ اور اسکی اجتہادیت ہی کو جہتہ ترقی ہوتی ہے اور حسب سلسلہ ترقی ہوتی ہے اور علم لدنی ایک ایسا فیضان ہو جو کسی محنت کے عوض میں نہیں بلکہ عطیہ کریمانہ و رجائہ ہے کیونکہ علم لدنی ایسا معمولی کمال نہیں جو کسی انسانی یا ماکہوتی محنت کے بعد حاصل ہو سکے۔ اب رہی جزییات علم غیب یہ تصفیہ قلب سے رفتہ رفتہ حاصل ہوتے جاتے ہیں۔

زمین کی راہ برسوں کی طوں میں طے کرنا خرق عادات میں سے ہے

اور اسکی دو صورتیں ہیں ایک بدون رفتار اور وہ محض تصور و توجہ اور

فصل ۲۴

طی الارض

قصہ پر موقوف ہے دوسرے بقاعدہ رفتار اسکا اسم یا حی یا قیوم ہے جس دم کے ساتھ بپاس انفاس کی طرح یہ ذکر جاری اور مسلسل ہو جائے تو طی الارض آسان ہے اس قاعدے اثر اولیاء اللہ طی الارض ہیں چنانچہ حضرت محمد دم جانیان چنانچہ اس اسم کے کامل تھے

اور اسی کے ذریعہ سے تمام روے زمین پر ایک دن میں ہوا کے فٹے علاوہ ان کے بہت او لیا اللہ ایسے گزرے ہیں جو اس اسم کے کامل ہوئے مگر یہ کمال منتہی کو حاصل ہو سکتا ہے بتدی اور اوسط درجہ کے صاحب طریقت کو ایسے امور کی طرف توجہ نہ کرنا چاہیے کیونکہ جس شخص کا قصد عبادت اور ریاضت سے کشف و کرامت حاصل کرنا ہو وہ خارج از طریقت ہے سوائے اسکے کہ اُسکو عامل کہا جائے اہل طریقت میں اُسکا شمار نہیں۔ اور یہ کمالات اہل طریقت کے لیے مخصوص ہیں۔ چنانچہ موحیدین ہنود بھی طی الارض کے مقامات طے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے تصرفات ناسوت میں ہو سکتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ طی الارض سے مراد یہ ہے کہ زمین کو خلافتِ حادث اسقدر جلد طے کرنا کہ جسقدر جلد کسی پرند سے بھی ممکن نہوا اور جسقدر جلد جان چاہے وہاں پہنچ جائے اسکی دو صورتیں ہیں اول یہ کہ اسم اعظم کے ذریعہ سے دوسرے جسم اسقدر لطیف ہو جائے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں ہوا کے مثل تکلف نہو بلکہ اُس سے بھی زیادہ تیز اول اسم اعظم کا ذکر بہتر ہے۔

پہلا اسم اعظم تو وہ ہے جسکی تاثیر رگ رگ میں کثرت ذکر کی وجہ سے سرایت کر جائے ہر ایک کام اُس سے ہو جاتا ہے اور وہ اسم خدا کا کوئی اسم ہو مگر خصوصاً تین چیزیں اسمیں مخصوص ہیں اول اسم ذات یا اللہ دوسرے لاکھ اسمیں تیسرے یا حی یا قیوم۔ اسم ذات جس دم کے ساتھ بکثرت ذکر کرنے سے یہ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں اگرچہ یہ محنتیں اسقدر مشکل ہیں کہ انکی ترکیبیں لکھنے سے کچھ فائدہ نہیں مگر کتاب کے ناقص رکھنے کے خیال سے مختصراً لکھتا ہوں۔ بحالتِ اصول شریعت و طریقت اسقدر جس دم کی مشق کرے کہ جب تک چاہے اُسوقت تک سانس نہ لے یہ بات مرشد کی مدد اور کمال شوق و مشق سے پیدا ہو سکتی ہے چنانچہ حضرت بدیع الدین شاہ مدار نے ۴۰ روز کا چلہ ایک مرتبہ جس دم کے ساتھ کیا تھا اسی جس دم کی حالت میں ذکر اسم ذات پر بلا قصد و ارادہ اختیار رہا ہے تو

جس وقت جس دم کر کے ارادہ کر لیا اسی مقام پر پہنچا جہاں کا قصد ہے۔ دوسری صورت کلہ تو حید ہے کہ پاس انفاس سے ہوتا ہے جب تک پاس انفاس کا شغل ہے اُس وقت تک ہوا پر رہیگا اور اپنے ارادہ سے ہر طرف آگے بڑھ سکتا ہے اور کلہ شہادت کے پڑھنے سے زمین پر آئیگا۔

تیسری صورت یا حی یا قیوم کی ترکیب سے ہے اس ذکر کی کثرت اور تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کے بعد قدم راست پر یا حی اور قدم چپ پر یا قیوم پڑھنے سے ہوا پر انسان چل سکتا ہے۔ حضرت مخدوم جانیان جہاں گشت اسپر عامل تھے اور لاکھوں کو س ہر روز چلتے تھے دوسری صورت بلا اذکار کے ہے وہ یہ کہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب میں جب کمال ہو جاتا ہے تو ہر ایک ارادہ پورا ہو سکتا ہے اہل ہنود بھی اس ترکیب سے کام لیتے ہیں چنانچہ سب سے سہل طریقہ یہ ہے کہ نفس جو کہے وہ کبھی نہ کرے جب تک کہ وہ مردہ نہ ہو جائے مثلاً کھانیکا جی چاہے تو اُس وقت ٹال دے اور جب دل نہ چاہے تو کھالے اسی طرح ہر ایک فعل خلاف نفس کرے جب نفس پر یہ قابو حاصل ہو جائے کہ اُسکی خواہش بے تکلف بہنہ ہو جائے تو جو قصد ہوگا وہ ہو کے رہیگا وجہ یہ ہے کہ نفس ایک کثیف شے ہے اور روح لطیف ہے جب نفس مغلوب ہو جاتا ہے تو کثافت دور ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جسم تک اسقدر لطیف ہو جاتا ہے کہ اگر چاہے تو کسی کو نظر نہ آئے اور اُس وقت ہوا میں اڑنا یا زمین میں غرق ہونا کوئی مشکل امر نہیں بلکہ جی طرح ہوا کو ان تحریکوں میں آسانی ہوتی ہے اُس سے زیادہ آسان ہو جاتی ہے یہی لطافت قدرتاً آنحضرتؐ کے جسم مبارک میں اسقدر تھی کہ سایہ نہ تھا اور ٹپکا کر سے نکل آتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ معراج میں آپ اُس مقام تک گئے جہاں باوجود کمال لطافت کے حضرت جبریلؑ نہیں گئے گویا آنحضرتؐ کا جسم بھی محض روح تھا اور بظاہر انابشر مثلاً کے حکم میں تھے ورنہ حقیقت میں آپکی ذات بامکات وہم و خیال اور بیان سے باہر ہے اگر صاف صاف کہا جائے کہ خلاف مصلحت ہے اور اسی خلاف مصلحت

تصرفات شریعت کہتے ہیں۔ تو غلبہ روحانیت تمام امور عالم بالائین ضروری ہے اور ہر عالم کا تصرفات اسی وقت ہو سکتے ہیں جب روح کو غلبہ یعنی تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب حاصل ہو کیونکہ ہر ایک کثافت اسی حالت میں دور ہو سکتی ہے۔

جاننا چاہیے کہ سحر اور چیر ہے اور اہل ہنود کی فقیری دوسری چیز ہے۔ جس قدر فقرا اہل ہنود ہیں وہ ساحر نہیں ہیں اسکی مثال بالکل ایسی ہے جیسی کہ ہمارے یہاں عامل اور کامل میں فرق ہے اسی طرح ساحر اور فقیر اہل ہنود میں فرق ہے۔ ساحر ارواح خبیثہ اور شیاطین سے مستر و کر کے کام لیتے ہیں اور انھیں کے ناموں کو رٹتے ہیں اسی سے وہ شیاطین مسخر ہو کر زندگی بھر کام کرتے ہیں مگر عالم سفلی تک انکی قوت محدود رہتی ہے اور جب یہ ساحر مرجاتے ہیں تو انھیں شیاطین اور ارواح خبیثہ میں مل جاتے ہیں چنانچہ بڑے ساحر جو گزرے ہیں انکے نام میں یہی تاثیریں ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں اور حاصر ہوتے ہیں اور بعد مرنے کے اپنی غلامی میں لے لیتے ہیں مگر فقرا انکے ناموں کو نہیں رٹتے کیونکہ وہ ساحر نہیں ہوتے بلکہ وہ بتوں کی پرستش بھی نہیں کرتے صرف موصد ہوتے ہیں خدا کی پرستش کرتے ہیں اس لیے وہ فقیر کہلاتے ہیں مگر ان مقامات پر نہیں پہنچ سکتے جو منازل قربت خدا کے خاص ہیں کیونکہ بدون آنحضرت کی رہنمائی کے کوئی شخص ان منازل پر قدم نہیں رکھ سکتا جو خوشنودی خدا کی ہیں البتہ عالم ناسوت میں تصرفات ان فقیروں کو حاصل ہو جاتے ہیں اور آنحضرتؐ اسے پہلے جو فقرا ایسے گزرے ہیں کہ وہ موصد ہوئے ہیں انکو قربت بھی حاصل ہوئی ہوگی۔ اور بہت سے فقرا ایسے گزرے ہیں جنکو طریقت کے قواعد پر عمل کرتے کرتے تصفیہ قلب اس قدر ہو گیا کہ حقیقت محمدی سے واقف ہو گئے اور اسوقت خود قلب نے انکو مجبور کیا کہ وہ آنحضرتؐ کے گردیدہ ہوں چنانچہ وہ فائز المرام ہو گئے جیسے گرو نانک اور بہت فقرا ایسے گزرے ہیں جو فائز ہوئے ہیں مگر احوال باطنی انکا اہل دنیا پر روشن نہیں ہوا اور جو لوگ کہ اس قدر تصفیہ قلب حاصل کر سکتے کہ حقیقت محمدی کا بحرِ خوار و یکھین وہ اسی عالم ناسوت تک

اپنا تصرف رکھتے ہیں اصل اصول ہر ایک کمال میں یہی تزکیہ نفس و تقویٰ قلب ہے البتہ ذکر خدا اور کلام خدا برکت اور تاثیر قدرتی سے دونوں اثر کرتا ہے اور نصف حصہ ہر ایک کامیابی میں مدد دیتا ہے۔

فصل ۲۵ سمریزیم کے ذریعہ سے بھی سلب امراض ہوتے ہیں اور علاوہ اسکے سلب امراض دو طریقے اور بھی ہیں ایک تو خاص اہل طریقت کا ہے دوسرا مبتدیوں کا ہے مبتدی جس طریقہ سے سلب امراض کرتے ہیں اسکو عمل شمسی کہتے ہیں۔ سمرایزیم اور اہل طریقت کے سلب امراض میں دو بہت بڑے فرق ہیں ایک یہ کہ سمریزیم سے تمام امراض سلب نہیں ہوتے بلکہ صرف وہ امراض جو درم یا در دیا کسی خلط کی زیادتی سے یا ریاح کے غلبہ سے ہوں لیکن جو امراض کسی خلط کی کمی سے ہوں یا اعضا سے ظاہری و باطنی ہیں کوئی عضو بیکار یا کمزور ہو گیا اسکا علاج نہیں کر سکتے مثلاً کسی کاشتیں سوکھ گیا ہو یا داغ خالی ہو گیا اسکو اچھا نہیں کر سکتے بخلاف اہل طریقت کے کہ وہ مبتدی ہوں یا منتہی ہر ایک مرض کا علاج کر سکتے ہیں دوسرا فرق یہ ہے کہ اہل سمریزیم ایک عرصہ کے بعد خود بھی بیمار ہو جاتے ہیں اختلاف و خفقان بلکہ مراقب تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور انکا علاج نہیں ہو سکتا اور جو کمزوری انکے داغ میں پیدا ہو جاتی ہے اسکی خانہ پری غیر ممکن ہے مگر اہل طریقت ان سب نقصانات سے بچے رہتے ہیں۔ منتہی اہل طریقت صرف توجہ میں اتنی وقت رکھتے ہیں کہ خواہ کیسا ہی مرض ہو زائل ہو جاتا ہے کوئی خاص طریقہ انکا سوا ہے اسکے نہیں ہے مگر مبتدیوں کو عمل شمسی کی مشق کرائی جاتی ہے اسکا طریقہ یہ ہے کہ علی الصبح آنتاب جسوقت طلوع ہوا سو وقت سے اسکی طرف نظر جما کے دیکھنا شروع کرے اول روزہ منٹ دیکھے اور پلک نہ چھپکائے اور شام کو کسی بلند مقام پر سے غروب سے پانچ منٹ پہلے سے دیکھنا شروع کرے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے اسی طرح ایک ہفتہ تک دو دن وقت پانچ پانچ منٹ یہی مشق کرے کہ آٹھویں روز سے ایک ایک منٹ ہر دو وقت اضافہ کرتا جائے اور جب دیکھے کہ تحمل نہیں ہو تو

اضافہ موقوف کر کے پہلے عادی ہو لے پھر بڑھائے اور ساتھ ہی اسکے یہ بھی خیال رکھے کہ چاند کو ہر شب اسی طرح دیکھتا رہے بلکہ جتنی دیر آفتاب دونوں وقت میں دیکھتا ہے اُس قدر دو چندان ہوتا ہے کہ دیکھا کرے خواہ ہلال یا بدر کا زمانہ ہو۔

جب اس قدر قوت ہو جائے کہ آفتاب کو دوپہر کے وقت دیکھ سکتا ہے تو ہر ایک کام آنکھ سے لے سکتا ہے علاوہ سلب امراض سے تسخیر وغیرہ بھی ممکن ہے۔

فصل ۳۴ | اصلی تسخیر خدا کی ذات کو حاصل ہے کہ سب اُسکو جانتے ہیں، خواہ کسئی شب تسخیر خاص نام | یا کسی ملک کے آدمی ہوں یہاں تک کہ جانور تک اُسکی عبادت کرتے ہیں

اور جنات بھی اُسکی پرستش کرتے ہیں چنانچہ تفسیر میں حضرت سلیمانؑ کے تخت کے متعلق لکھا ہے

کہ جب پہلی مرتبہ حضرت سلیمانؑ کا لشکر ہوا پر اُنکے جلو میں اُڑا اور اُسکی صورت یوں تھی کہ ایک

فرش ایک سبیل طویل اور اس قدر عریض اور اُسپر کریسیاں اہل دربار کی اور بیچ میں تخت سلیمانی

یہ فرش ہوا پر متعلق ہوا اور فوج جنوں اور چرند و پرند کی ہمراہ چلی تو زمین پر ایک جگہ چیونٹی کا سوراخ

سے اپنی چیونٹیاں کے اُنکے چرانے میں مشغول تھا اس لشکر کو دور سے دیکھ کے بادشاہ ہورس

اپنی روایات کہتا کہ اے چیونٹیو! اپنے بلوں میں چلی جاؤ کیونکہ لشکر حضرت سلیمانؑ کا آ رہا ہے

ایسا نہو کہ تم سب پامال ہو جاؤ تمام چیونٹیاں بلوں میں گھس گئیں۔ یہ گفتگو حضرت سلیمانؑ نے بھی

سنی فوراً اُسکو طلب کیا چونکہ حضرت سلیمانؑ کی تسخیر میں خدا نے ہر ایک جانور کو بھی دیدیا تھا اس لیے

وہ حاضر ہوا اُس سے اپنے دریافت کیا کہ تم نے اپنی فوج سے یہ کیا کہا کہ ایسا نہو ہمارے لشکر سے

وہ پامال ہو جائیں تم جانتے نہیں کہ ہماری ذات سے ساکنان ارض کو خصوصاً کمزور و زن کو آزار

نہیں پہنچ سکتا بادشاہ نے عرض کی کہ یہ میں جانتا ہوں مگر اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ ایسا نہو

وہ آپ کے دلچسپ لشکر کا تماشا دیکھنے لگیں اور دنیا کی طرف متوجہ ہو جائیں اور خدا کی عبادت میں

متمل فرمیں لہذا میرا فرض تھا کہ میں اُنکو اس تماشے سے باز رکھتا۔ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے

کہ چیونٹی بھی ہر وقت یاد خدا میں رہتی ہے اور بلکہ وہ اشیا بھی جو بقا ہر بے روح ہیں یعنی شجر و حجر

چنانچہ دانشمند و الشیخ سید محمد ان سے ظاہر ہے تو اصلی تسخیر اسی کو حاصل ہے جسے سب کچھ بنایا اور حقیقت ہے بھی اُسی کو زیبا کر پھر اسکے بعد اُن لوگوں کو حاصل ہے جو اُس سے وصل ہیں چنانچہ اولیاء اللہ کی تسخیرین ابتدا سے مشہور ہیں اور متقدمین کا تو کیا ذکر ہے متاخرین ہی کو دیکھ لیجئے جو ہمارے ہی زمانے میں موجود تھے مولانا شاہ فضل رحمان صاحب قدس سرہ و حجابی وارث علی شاہ قدس سرہ کہ انہی لاکھوں آدمیوں نے بیعت کی۔ علاوہ مسلمانوں کے دیگر مذاہب کے لوگ بھی انکے معتقد تھے تو جن شخص کو ایسی تسخیر منظور ہو جو کہ مستقل ہو اور بے ضرر ہو وہ راہ طریقت و معرفت اختیار کرے خود بخود تمام مخلوقات جاندار اور بے جان مسخر ہو جائیگی۔ چنانچہ کامل خدا رسیدہ کی شناخت ایک یہ بھی ہے کہ اُسکی طرف خود بخود دل کھنچے چونکہ کامل سراپا روح ہوتا ہے اور دل بھی ایک خاص روحانی عضو ہے اس لیے دل اُنکی طرف کھینچتا ہے اگر جسکے سینہ میں دل کے نفس ہے یا روحانیت کے عوض محض نفسانیت ہے وہ بمشکل اُنکی طرف کھینچے ہیں کیونکہ یہ دونوں غیر جنس ہوتے ہیں البتہ وہ شیاطین کی طرف کھینچتے ہیں چنانچہ سپاہیگا اور سپاہیوں کی یہی پہچان ہے کہ سچوں کی طرف نہ متوجہ ہوں بلکہ جھوٹوں اور شیطانوں کی طرف مائل ہوں جس شیطان نے وہ باتیں جھوٹی سچی کر دیں اور غلط دعوے اپنے کمال کے کر دیے یا وہ ایک شیعہ دعوے کا دینے کے لیے دکھا دیے اُسی کی طرف مائل ہو گئے جو حکم سخن اور محکمہ مزاج ہیں اُنکو یہ سیلوں لوگ معمولی آدمی خیال کرتے ہیں اور لسانوں کو کامل سمجھتے ہیں غرض دوسری ترکیب تسخیر عام کی یہ ہے کہ راہ طریقت اختیار کرے اگر یہ بھی نہ ہو سکے کہ ۵

این دولت سرمد ہمہ کس را ندہند تو پھر ان لوگوں سے محبت کرے جو خدا سے محبت کرتے ہیں عاشقان خدا کے بعد اُسی کا درجہ تسخیر عام میں ہوگا اور علاوہ تسخیر دنیوی کے یقین کمال ہے کہ جنت بھی مسخر ہو جائیگی۔ اگر یہ بھی ناممکن ہو کہ محبت کرنا ایک بے اختیاری فعل ہے تو خلق مجری اختیار کرے ہر شخص مطیع و فرمانبردار ہوگا اور اخلاق محمدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعی واقعات سے ظاہر ہیں اگر یہ بھی نصیب میں نہ تو گزشتہ گناہوں سے تائب ہو کر آئندہ فراغ نفس

اور سنن ادا کرتا رہے اور اگر یہ یحییٰ و یحییٰ کتب اللہ تا امتدحکما للہ سوالا کہ مرتبہ
 پر ہوا لے مگر جب تک جتنے دنوں میں پڑھے اسوقت تک چند امور سے پرہیز کرے
 جھوٹ نہ بولے غیبت نہ کرے کسی کو گالی نہ دے بلکہ بہت ہی کم بولے اگر ممکن ہو تو بالکل
 بات نہ کرے جو کچھ کسی سے ضروری بات کہنا ہو لکھ لکھے دے اور سوا سے غلہ اور نمک مچ کے
 کچھ نہ کھائے یعنی گلی گوشت اور دودھ اور پیاز لہسن وغیرہ سے پرہیز کرے ان سب
 اشیاء کے ترک کا باعث حقیقی انشاء اللہ آئندہ بیان ہوگا اور بادضو ہمیشہ رہے اور کھانا چھٹک
 ممکن ہو کم کھائے اور کوئی فعل اس عرصہ میں خلاف فرض و سنت نہ کرے اور نہ فعل حرام
 و مکروہ کرے حتیٰ کہ اپنی بی بی سے بھی جماع نہ کرے اور ہر وقت اپنے قلب کو انکار و نفی
 اور خود غرضی و حرص و طمع سے خالی رکھے اور اس تسخیر سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے کسی بیشنی
 نہ کرے جب سوالا کہ مرتبہ اسی حالت میں ختم ہو جائے تو ہر روز ایک سو کیا رہ مرتبہ
 صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ تسخیر عام حاصل ہوگی اور اسوقت تک
 حاصل رہیگی جب تک ناجائز فوائد نہ اٹھائیگا۔

تسخیر خاص یہ جو ذکر ہوا عام تسخیر کا تھا اب تسخیر خاص کی چند ترکیبین لکھی جاتی ہیں۔
 واضح ہو کہ تسخیر خاص یعنی کسی خاص شخص کا سفر کرنا اہل طریقت کو تسخیر عام سے بھی زیادہ
 آسان ہے وہ ایک سکنہ میں ہر ایک شخص کو خواہ بادشاہ ہی کیون نہو مطیع کر سکتے ہیں اور
 جب کبھی کوئی خاص ضرورت دینی ہوتی ہے تو ایسا کرتے ہیں ورنہ ہمیشہ پرہیز رکھتے ہیں کیونکہ
 لوگوں کی آمد و رفت سے انکا نقصان و حرج ہوتا ہے مگر جن کاملین کو یہ مرتبہ حاصل ہے
 کہ وہ اہل دنیا سے بھی ہوں اور پھر انکا باطنی نقصان نہو اور انکو بیعت لیکر فوائد پہنچا سکیں
 تو وہ برابر سب سے ملتے ہیں اور پرہیز نہیں کرتے مگر جو لوگ اہل طریقت سے نہیں ہیں وہ
 اگر کسی کو مسخر کرنا چاہیں تو انکی دو صورتیں ہیں ایک بطور اعمال کے اور دوسری قواعد و تقویٰ
 پر کتاب انہیں اس لیے علمیات لکھنے سے مجبوری ہے البتہ قواعد و تقویٰ لکھے جائیں گے۔

جسوقت ذکر مجلس دم ہوا سو وقت مخصوصاً صبح کو صرف تصور اُس شخص کا کافی ہے جسکو تسبیح کرنا مقصود ہو اور جو لوگ جس دم نہیں کرتے ہیں پاس انفاس کرتے ہیں اُنکے لیے یہ ترکیب ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اُسوقت تصور کرے کہ وہ شخص جسکو مسخر کرنا ہے قریب آگیا اور جسوقت لا الہ الا اللہ کے اُسوقت یہ تصور کرے کہ وہ قدموں پر آکے گر پڑا اور جو لوگ اُنٹائیں نہیں کرتے وہ بعد نماز صبح جو کوئی ذکر کرتے ہوں اُنکے درمیان میں یہ تصور کرنا چاہیے کہ شخص مذکور دست بستہ ہی سامنے کھڑا ہے چند روز میں وہ مسخر ہو جاتا ہے اور جب قدر زیادہ دیر اور زیادہ دنوں تک یہ تصور رکھے گا اُسی قدر زیادہ اثر ہوگا۔ اکثر اہل طریقت پہنچنے کا بل بوتے ہیں اُنکو تصور کرینیکی ضرورت نہیں ہوتی صرف چند مرتبہ خیال کافی ہوتا ہے اور ایک مرتبہ خیال کرنے میں یہ مجال نہیں کہ وہ کہیں ہو اور فوراً نہ روانہ ہو۔ ایک ذرا ست تصور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آدمی قدموں پر آکے لوٹنے لگا ہے اور مرغ پسلی کی طرح تڑپنے لگا ہے۔ مگر بل اللہ لوگوں کو اسکی حاجت بہت کم ہوتی ہے کہ وہ کسی کو مسخر کریں اگر ایسی ہی شدید ضرورت کسی کے بلانے کی ہوتی ہے ایک معمولی خیال کافی ہوتا ہے۔

فصل ۲۷ اہل طریقت میں کسی سے بغض رکھنا یا دو آدمیوں کے درمیان بغض
بغض و ہلاکت کرنا جائز نہیں بلکہ طلاقِ رام ہے یہاں تک کہ کافروں سے بھی بی دشمنی

نہیں رکھتے اُنکا عمل ایسا ہی ہے جیسا کہ اس مصرع میں ہے **بسم اللہ اللہ اللہ** یا ہر جن رام رام نہ اور نہ وہ کسی کو ہلاک کرتے ہیں اگر ایسا کرے تو وہ غایت از طریقیت ہے، مگر بغض واقعات ایسے ہوتے ہیں جنسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہلاکت کسی شخص کی کسی فقیہ کی وجہ سے ہوئی حالانکہ حقیقت میں ایسا کم ہوتا ہے بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نثار کسی شخص کو کسی فقیہ سے عداوت ہو گئی اور وہ درپے تحریف ہوا تو اُس فقیہ کی وجہ سے خدا نے اُسے نارت کر دیا لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ فقیہ نے بد دعا کی۔ جانتا چاہیے کہ فقیہ کا تو فرض یہی ہے کہ ہزاروں دشمنوں کی ایذا میں اُٹھائے اور محبت اُنہی میں ثابت قدم رہے جیسا کہ امام حسین علیہ السلام اور دیگر

شہد اسے صحابہؓ نے تسلیم و رضا کو اختیار کیا تو یہ سب انتظامات خدا سے تعالیٰ خود کرتا رہتا ہے
 کہ کوئی ظالم اُسکے دوستوں کا دل نہ دکھائے علاوہ اس انتظام کے کبھی ایسا بھی ہوا ہے
 کہ حالت جذب بین فقیر کے منہ سے جو کچھ برائی کسی کے لیے نکل گئی ہے تو اُسکے لیے خدا نے
 ویسا ہی کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ تمام علما نے صوفیوں کی عظمت کی ہے خواہ وہ سالک ہی
 کیون نہ ہوں اور مجذوبوں سے ملنے کو ان حضرات نے اپنی امت سے منع فرمایا ہے اسی واسطے
 کہ ایسا نہ ہو اس حالت میں اُسکے منہ سے کچھ نکل جائے اور وہ اُسکے حق میں بُرا ہو علاوہ
 ان صورتوں کے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کا کسی سے ایسا تعلق اور محبت ہے کہ وہ دینی
 معاملات میں مغل ہے اور اُس سے طرح طرح کے نقصانات ہوتے ہیں اور صاحب نقصان کسی
 سالک کے پاس یہ حاجت ملے گی کہ اُسکو اس امر کا خیال آجائے اور وہ
 خدا سے دعا کرے کہ ان دو گناہگاروں کے درمیان ہمیشہ کے لیے بددلی اور بغض ہو جائے
 اور کوئی صورت اہل دنیا کی طرح بغض و ملاکت کی واقعہ نہیں ہوتی یہ لوگ بیکسی کے درمیان
 بغض کرنا اس ضرورت سے چاہتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں وَاللّٰہُ بَیْنَهُمۡ الْعَادٰوۃٌ
 وَبَیْنَهُمَا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَۃِ چونکہ انکی زبان میں تاثیر ہوتی ہے اس لیے فوراً اثر ہو جاتا ہے
 اہل عمل بھی اس آیت سے کام لیتے ہیں مگر بڑی محنت شاقہ کرتے ہیں اسوقت تاثیر سے دھڑلہ
 ہوتا ہے یا اہل ہذا اسکے حروف سے کام لیتے ہیں اور بہت مرتبہ لکھتے ہیں اسوقت اثر ہوتا ہے
 مگر اہل طریقت کو ان عملیات اور تحریروں سے کوئی تعلق نہیں اس لیے اس کتاب میں جو عملیات
 قواعد لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

فصل ۲۸ یہ مرتبہ سوا سے اولیاء اللہ کے دوسرے لوگوں کو بھی حاصل ہوتا ہے
 قبولیت دعا یہاں تک کہ گناہگاروں اور کافروں کی بھی دعا خدا سے تعالیٰ سنتا ہے کیونکہ

وہ رحم الراحمین ہے اسکا رحم عام ہے صرف اُسکے دوستوں اور مومنوں تک محدود نہیں البتہ
 یہ امر ضرور ہے کہ اسکی رحمت اُن لوگوں کے لیے مخصوص ہے اور عام طور پر غمیدہ دل اور

دوستوں کے لیے بھی ہے اس خصوصیت اور عموم میں فرق یہ ہے کہ خداے تعالیٰ اپنے دوستوں پر زیادہ رحمت کرتا ہے اور دشمنوں اور غیروں پر کم یہاں تک کہ اُس کے دوستوں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ بھی خاص رحمت کی بنا پر ہوتی ہیں انکا نتیجہ نہایت خوب ہوتا ہے اور اہل دنیا کو جو ساجتین ہوتی ہیں انکا انجام خراب ہے اور جو عاشق ہیں وہ اپنے لیے کبھی دعا نہیں کر لے ابلستہ دوسروں کے واسطے دست بدعا ہوتے ہیں تو وہ خدا قبول کرتا ہے چنانچہ حضرت غوث پاک اور حضرت عثمان ہارونی اور حضرت غریب نواز کے حالات مشہور ہیں۔

فصل ۲۹ کشف قبور کے یہ معنی ہیں کہ قبر کشادہ ہو جائے اور مدغون کی جو کچھ حالت ہو کشف قبور وہ معلوم ہو جائے اور اُس سے بات چیت ہو اکثر اہل طریقت کو یہ ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کشف قبور کر لیتے ہیں اسکی دو ترکیبیں ہیں اول یہ کہ جو مہنتی ہیں وہ مزار کے قریب جا کے مراقبہ کرتے ہیں جبوقت مراقبہ کرتے ہیں قبر کے اندر جو کچھ حالت ہے اُنپر روشن ہو جاتی ہے اور صاحب قبر سے جو کچھ کہنا سنا ہے وہ کہہ سُن لیتے ہیں لیکن جو لوگ اہل طریقت میں سے نہیں ہیں بالکل مبتدی ہیں اُنکو بڑی دقت پڑتی ہے اسکے لیے عملیات ہیں اور ان اعمال میں بڑی محنت شاقہ ہے اور علاوہ اُسکے کہ عامل کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کامیابی بھی کم ہوتی ہے اور اگر کامیابی ہوتی ہے تو مردے کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے سوائے اہل طریقت کے دوسروں کو کشف قبور نکرنا چاہیے۔ طریقہ کشف قبور۔ ۲۱ مرتبہ اول یارب کے اور پھر آسمان کی طرف یا رُوح اور قبر کی جانب یا رُوح اور اپنے دل پر یا رُوح الروح کی ضرب لگائے۔ یہی شغل برابر جاری رکھے۔

فصل ۳۰ اہل اللہ کو جو قوت ہوتی ہے اُسکی تاثیرات سے عام لوگ بھی واقف ہیں زیادہ نسبت بزرگان لہذا انکی زیارت خواہ انکی حیات میں اُنکے سامنے جائے خواہ بعد وصال مرزا پر جائے ہر طرح مفید ہی نہیں بلکہ ضروری ہے ہزار ہا فوائد ایسے حاصل ہوتے ہیں جنکا علم بھی معمولی لوگوں کو نہیں ہوتا اور وہ ایسے فوائد ہوتے ہیں کہ کسی دوسری عبادت سے

محکم بنین اٹھیں وجہ سے حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ من زار قبر ہی وجب لہ شفاعتی
یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی اُسکی شفاعت مجھے لازم ہے یہ ظاہر ہے کہ زیارت آنحضرت
آنحضرت کو کوئی فائدہ نہیں اور نہ یہ شفاعت کسی نیکی کے عوض میں وعدہ کی گئی ہے بلکہ تاثیر
زیارت ہی ہے جیسا کہ آنحضرت نے فرمایا جو ذات کہ مقصد بہ اخلاق الہی ہو خواہ وہ پیغمبر کی
شکل میں ہو یا ولی کی صورت میں بہر حال اُسکے اخلاق کا اثر روح پر ضرور پڑے گا اور زیارت جس قدر
زیادہ ہوگی مناسبت بھی اُس قدر زیادہ کی روح اور صاحب مزار یا ولی ذی جیات میں بڑھ جائے گی
اور اس مناسبت کا نتیجہ وہی ہو گا جسکے لیے عبادت و ریاض کرتے کرتے لوگ مرجاتے ہیں
اسی زیارت کی نسبت مولانا نے فرمایا ہے ۵ بہتر از صد سال طاعت بے ریا + اور اگر
زیارت کی وجہ یہی نسبت پیدا ہو جائے بلکہ اکثر کثرت زیارت سے ایسا ہو جاتا ہے تو پھر
اس سے بڑھ کر کوئی نعمت غیر مترقبہ نہیں کیونکہ نسبت خواہ وہ طالبانہ ہو یا بعد کو مطلوبانہ
ہو جائے بہر صورت اُس بزرگ سے جسکے ساتھ نسبت قائم ہو گئی ہے ایک ایسا اتحاد ہو جاتا ہے
کہ اگر وہی قوت و کیفیت پیدا ہو جائے تو بالکل تعجب کا مقام نہیں بلکہ ضروریات سے ہے جو
لوگ اس زیارت و نسبت کے راز سے واقف ہیں وہ اپنے آپکو ہمدانہ اور مزار کو شمع بنادیتے
ہیں اور بوسہ دینا مزار کو اسکی بھی وجہ ہے کہ اُس مقام پر جہان روحانیت کا بیخبریں ہا ہے
بوسہ لینے سے یہ منشا ہوتا ہے کہ کچھ حصہ اسکا ہمارے قالب میں بھی آجائے اور درحقیقت
ایسا ضرور ہوتا ہے گو وہ اس قدر کافی حصہ نہ حاصل ہو جو بادی النظر میں محسوس ہو سکے مگر کچھ نہ کچھ
حصول ضرور ہوتا ہے چنانچہ سنگ اسود کا بوسہ کوئی فعل حبث یا بے نفع رسم نہیں اسی لیے مزارات کو
بوسہ بھی اسی وجہ سے دیا جاتا ہے واللہ اعلم۔

فصل ۳۱ اگرچہ یہ امور خارج از اصول بنین مگر انکو خصوصیت کی وجہ سے ملحوظ
توکل توحید و تفتا و صبر بیان کر دیا۔ توکل کی تعریف شریعت میں ان اصول پر زیادہ ہے کہ
تمام ضروریات کی کفالت خدا سے تعالیٰ متوکل کی بہت اچھی طرح کرتا ہے اور مثل او امر کے

توکل کے لیے بھی احکام ہیں مگر مطلق توکل بغیر کسی ذمیوی سہارے کے شریعت میں نہیں
 مثلاً مولانا فرماتے ہیں کہ **سے** بر توکل زانو سے اشتهر بندہ یا ایک مثل ہے کہ توکل بہ چیز ہی
 نہ پہنچے اور حجام کہیں قرآن و حدیث میں توکل پر حکم ہے اسکا منشا یہ ہے کہ تدبیر اپنے نزدیک
 محمول کرے اور پھر ہذا بہرہ و سہ کرے اور جو شخص صرف ایذا تدبیر پر بھروسہ رکھتا ہے خدا پر بالکل
 توکل نہیں کرتا وہ کافر ہے مومن نہیں کیونکہ اتنا توکل کہ تدبیر کے ساتھ ہوشیاری میں فرض عین ہے
 چنانچہ آیہ ہے **وہے** **لے** اللہ فلیتوکلوا ان کے **سے** مومنین۔ ترجمہ اگر تم مومن ہو تو
 اللہ پر توکل کرو گویا نازل شرط ایمان ہے لیکن چونکہ شریعت مصلحت پر مبنی ہے اس لیے صرف
 اسقدر توکل فرض کیا گیا ہے کہ تدبیر صائب کرنے کے بعد توکل کیا جائے مگر طریقت میں توکل
 مطلق بلا تدبیر کے فرض ہے اگر مطلق توکل نہیں اور کوئی تدبیر کرتا ہے تو طریقت میں اسکا کوئی
 مرتبہ نہیں چنانچہ اہل بیت اور صحابہ عظام علیہم السلام سے اہل طریقت نے توکل ہی مثل افعال کے
 لیا ہے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا وہ واقعہ جن میں وہ سب مال اپنے یمان سے بیت المال کے
 واسطے آئے تھے توکل محض بلا تدبیر ہو سکتی کافی دلیل ہے اور علی ہذا دیگر صحابہ اہل بیت کے
 اولیاء اللہ کی علاوہ مثالیں موجود ہیں منجملہ انکے حاجی الحرمین حضرت قوام الدین قدس سرہ جو کہ
 مرشد تھے مخدوم شاہینا صاحب کے وہ بھی توکل محض کے عامل تھے یعنی ایک قطرہ پانی کا یا
 ایک دانہ غلہ کا اپنے پاس نہ رکھتے تھے ایک مرتبہ آپکی زوجہ حاملہ تھیں انکے وضع حمل کا زمانہ قریب
 تھا انھوں نے دھیلے کا گڑ لے کے اپنے پاس رکھ دیا تاکہ وقت وضع حمل کام آئے حضرت
 حاجی صاحب کو اُس روز وہ کیفیت نہ پیدا ہوئی جو ہر روز ہوتی تھی آپ بہت پریشان اور
 گھبرائے ہوئے گھر میں آئے پوچھا کہ کیا تنے مال دنیا میں سے کوئی چیز اپنے پاس جمع کر رکھی
 ہے آپکی بی بی نے جواب دیا کہ مال دنیا میرے پاس کہاں سے آیا جب بہت تحقیق کی گئی تو معلوم
 ہوا کہ دھیلے کا گڑ رکھا ہے اپنے فرمایا کہ کیا ضرورت کے وقت خدا کہیں چلا جاتا جو تنے قبس
 از وقت ہوشیاری اور انعام کر لیا اور جب وہ گڑ لیکر کسی کو دیدیا اسوقت قلب کو اطمینان ہوا

اس مقام پر تو دل کے ساتھ ہی ساتھ توحید کا بیان بھی کر دینا نامناسب ہوگا کیونکہ تو کل وہی شخص ہوگا جو توحید کا قائل ہوگا اور توحید کا لفظ ہر ایک معمولی لفظ ہے لیکن اسکی حقیقت نہایت باریک اور عجیب و لطیف ہے۔

توحید کے مفہوم بھی بہت باریک و لطیف ہے۔ دوہن اور شریعت کو نقصان پہنچانے کی باتوں خدا کو ایک مانتا ہو کسی کو شریعت سے نفائی نہ کرنا لیکن طریقہ بتایا تو نہ کہا جائے کہ کمال شریعت یہ ہے کہ ایک بندہ گناہ سے کما میرے پیٹ میں دروہے رات کو چنے کی دال کھائی تھی فوراً اُس پر عتاب ہوا سینے حجاب ہو گیا اور آواز آنی کہ ہمتو کچھ نہوے چنے کی دال ایسی ہو گئی کہ تھکے دروہے کی قائل رہنے سبب ہو گئی) اسی طرح ہر ایک امر کو خدا پر محمول کرنا ہوا کو سبب نہ ٹھہرانا عین توحید ہے اور یہ ابتداء سے طریقت اور کمال شریعت ہے لیکن کمال طریقت نہیں توحید اس سے زیادہ وسیع ہے اسکا بیان وحدۃ الوجود میں اور دیگر مقامات میں ہوگا۔

قناعت اول چند حدیثوں کا خلاصہ لکھتا ہوں جناب آنحضرتؐ نے فرمایا کہ بت ہی اچھا وہ شخص ہے جو قانع ہے۔ اور فرمایا خدا کے بندوں میں سب سے پیارا وہ بندہ ہے جو قانع و درویش ہو۔ اور فرمایا کہ نہ اسے تعالیٰ جنت میں فرشتوں کو حکم دے گا کہ کمان میں میرے خاص اور برگزیدہ لوگ فرشتے عرش کر سینگے کہ یا رب وہ کون لوگ ہیں حکم ہوگا کہ وہ اسلام کے فقیر لوگ جو قانع رہے چنانچہ وہ لوگ بہشت میں چلے جائینگے۔ اور باقی لوگوں کا حساب ہوتا رہیگا طریقت میں قناعت کا ذکر نہیں کیونکہ قناعت تو کسی شے پر ہو کر تہی ہے درویشی میں اگر کچھ نہ ملے جب بھی ضرورت اور خواہش نہ رکھنا چاہیے مثلاً قانع اُسے کہیں گے جو روکھی روٹی پر بسر کرے اور فقیر وہ ہے جو روٹی کی بھی ضرورت نہیں چنانچہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شمس نے بارہ بارہ برس کچھ نہیں کھایا اب اُنکو قانع کیونکہ کہہ سکتے ہیں رہا یہ امر کہ دیگر نعمات میں قناعت تو اہل شریعت کو تمام نعمتوں پر قناعت کرنا چاہیے لیکن فقیر کو نعمات مشاہدات پر کبھی قناعت نہیں ہو سکتی اگر ہو تو عاشق نہیں۔

صبر ہر ایک مصیبت پر صبر کرنا باعتبار شریعت تو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے کہ خدا نے فرمایا ہے
استعينوا بالصبر والصلاة صلوٰۃ پر بھی صبر کو مقدم رکھا اور ان الله مع الصّٰبِرِیْنَ
بھی آیا ہے اور سب سے زیادہ یہ بات ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ صابر درویش خدا تعالیٰ کے
ہفتشین ہونگے اب اس سے زیادہ نہ تو صبر کی تعریف ہو سکتی ہے کیونکہ طریقت میں بھی صبر سے
اسکا درجہ زیادہ نہیں اور نہ صبر سے زائد اور کسی شے کا رتبہ ہے۔ شریعت میں تو ہر مصیبت پر
صبر کیا جاتا ہے اور صابر یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کی خوشنودی کے لیے صبر کر رہا ہوں مگر طریقت
میں صبر کا استعمال قناعت ہی کی طرح نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کوئی مصیبت مصیبت ہی نہیں اور صبر
مصیبت ہی پر کیا جاتا ہے گویا یوں کہنا چاہیے کہ اس بات کا حس اُنکو نہیں رہتا کہ مصیبت
کیا چیز ہے اور راحت کسے کہتے ہیں ہاں ہر اُنکے لیے مصیبت ہے یعنی فراق اور حجاب تو وہ
ہرگز صبر نہیں کرتے اور جو صبر کرے وہ عاشق نہیں۔

ان چند مجموعی شرائط کو تسلیم و رضا کہتے ہیں اس میں صبر۔ قناعت۔ توکل۔ شکر۔ یہ چار چیزیں
داخل ہیں اور انکی مختصر تفصیل علیحدہ علیحدہ کر دی گئی۔

باب سوم حقیقت

اہل حقیقت کو کوئی جدا اصول عمل میں لانیکی ضرورت نہیں وہی اصول
ہیں جو کمال طریقت میں چاہیدین البتہ صاحب حقیقت کو خلاف شریعت

فصل اول
اصول حقیقت

اور طریقت نہونا چاہیے۔

حقیقت کا ایک خاص راز یہ ہے کہ جب تصفیہ قلب سالک کو حاصل ہو جاتا ہے
اور تزکیہ نفس بھی تو اُسکو خود بخود عطا ہوئے گا ہی ہونا شروع ہوتی ہے۔

فصل ۲
اسرار حقیقت

کیونکہ قلب صاف ہو جاتا ہے اور اس آئینہ میں باری باری ہر ایک شے جلوہ گر ہوتی ہے
اولادہ شے جلوہ گر ہوتی ہے چہر ایک حجاب ہے پھر وہ چہر ہسپرد و حجاب ہیں اسی طرح یہ سلسلہ

جاری ہوتا ہے انھیں کو مشاہدات کہتے ہیں یہ مشاہدے بادی النظر میں مختلف ہوتے ہیں مگر درحقیقت ایک ہی نور ہوتا ہے جو مختلف حجابات میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ مثلاً حجاب اول دفع ہوا تو ایک سبز رنگ کا نور مشاہدے میں آیا یہ نور سبز درحقیقت وہی نور ہے جو منزل مقصود ہے مگر جس رنگ اور ہیئت اور جس انداز میں وہ مشاہدہ ہوا ہے دراصل وہ اُس کا قالب ہے اور گویا وہ نور حجاب اول میں ہے۔ سالک یہ سمجھتا ہے کہ یہی میرا مقصود ہے حقیقت کے رو سے تو وہ بیشک منزل مقصود ہے لیکن سلسلہ طریقت و حقیقت کے رو سے وہ ہرگز منزل مقصود نہیں ہے بلکہ وہ نور ابھی تک حجاب میں ہے جس طرح کسی کی روح اُس کے قالب میں ہو ظاہر ہے کہ ناظر کی نظر کیسی ہی گہری ہو وہ روح کا ناظر نہیں ہے بلکہ جسم کو دیکھتا ہے اور اُس کے حجاب میں زیادہ برین نیست کہ روح کو بھی ملاحظہ کر رہا ہے اسی طرح وہ رنگ سبز اور تجلی نورانی جو سالک اول مرتبہ دیکھتا ہے اگرچہ نور حقیقی ہے تاہم حجاب میں ہے اور ایک ہی حجاب نہیں بلکہ کم از کم ۱۰ حجاب ہیں جس قدر قدم سالک کا آگے بڑھتا جاتا ہے اُسی قدر حجابات اُس پر سے کم ہوتے جاتے ہیں اور ہر مرتبہ ہر قدم پر سالک کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی مشاہدہ میرا اصلی مشاہدہ اور مقصود حقیقی ہے مگر درحقیقت ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس سلسلہ کا راز یہ ہے کہ جس قدر کثافت اپنے میں کم ہوتی جاتی ہے اُسی قدر حجابات اُس نور کے رفع ہوتے جاتے ہیں یا یوں کہا جائے کہ اپنی روح جس قدر صاف یعنی دور از کثافت ہوتی جاتی ہے اُسی قدر حجابات وہاں رفع ہوتے جاتے ہیں اور قریب ہوتی جاتی ہے اور اس کا راز یہ ہے کہ درحقیقت ایک ہی چیز ہے جو انسان میں بھی ہے اور عرش پر بھی ہے اور علاوہ ان دونوں مقاموں کے ہر ایک جگہ ہے کوئی شے اور کوئی جگہ اُس سے خالی نہیں ہے تو اپنے آپ میں جو شے ہے اُس کو روح کہتے ہیں یہ وہ روح نہیں ہے جو ظہان یا فلسفیوں میں یا جہال میں مشہور ہے بلکہ یہ وہ روح ہے جس کو حقیقت سمجھنے کی اُس زمانہ جاہلیت میں عسیر کو نہ تھی اور اُس کے دریافت کرنے کے جواب میں یہ فرمایا گیا

یستغفرک عن الروح قتل الروح من اصرورنی تو پر روح ہی شے جسکی نسبت
حضرت آدم کے باری میں فرمایا ہے و نفخت فیہ من روحی الخ یعنی خدا نے اپنی روح قالب
آدم میں پھونکی تو خدا کی روح سے سوا اسے اُسکے اور کوئی معنی نہیں رکھتے کہ خدا کا نور اور یہ
ظاہر ہے کہ خدا اور اُسکا نور علیحدہ علیحدہ نہیں لہذا تسلیم کرنا پڑیگا کہ ہر اندہ ان میں خدا ہے تو یہ
خدا یا اُسکا نور یا اُسکی روح جو کچھ کہا جائے سب ایک ہی بات ہے یہ جب انسانی خواہشوں سے
محبوب ہو جاتی ہے تو اُسی قدر اُس سے دوری ہو جاتی ہے تو روح کی دوری درحقیقت
خدا کی دوری ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جس شے سے بہت زیادہ دوری ہوتی ہے وہ شے
نظر نہیں آتی اور جیسے قریب ہو جاتی ہے تو نظر آنے لگتی ہے لہذا روح کا کثیف ہونا باعث
دوری ہے اور لطیف ہونا باعث قربت و نزدیکی ہے اور کثافت و قوت و قوت نفسانی غلبہ پر اور
لطافت و پاکیزگی روح منحصر ہے افعال نیکہ اور غلو بیت نفس پر اور اس کے لیے شریعت و
طریقت کے اصول و قواعد مقرر کیے گئے ہیں چنانچہ اباباب اور سب قواعد و اصول کا
تذکرہ نفس و تصنیف قلب ہے۔

فصل ۳ | در حقیقت ہستی باری تعالیٰ ایسا تصور نہیں کہ ذہن و فہم و عقل و ادراک
حقیقت باری تعالیٰ اور خیال میں آئے سیکے ارسطو نے کہا ہے کہ جس طرح آفتاب کا نور دو پہر
کے وقت دیکھنے والے کو اپنی جانب دیکھنے سے مانع ہوتا ہے اسی طرح کنہ و حقیقت باری
تعالیٰ قوت رکھ کر کو مانع ہوتی ہے یعنی ادراک حقیقت باری تعالیٰ محال ہے اسکی اصلیت
یہ ہے کہ کسی ذات کی حقیقت کا عرفان اُسی شخص کو ہو سکتا ہے جو اُسکا ایسا خالق ہو کہ پُر علم
دار اسے اور اُسکے تمام صفات اور جمہ کی کیفیات و متعلقات اول و آخر کے تصور کے ساتھ خلق
کیا ہو اسوجہ سے خدا کو سب کی حقیقت کا عرفان ہے اور سب کو خدا کی حقیقت کا عرفان
نہیں ہو سکتا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا عار و
وہ ہے جو یہ کہے کہ صاحب ذناب کم صاحب معرفت اور خود چنانچہ ی کا

ارشاد اپنی شان میں یہ ہے سبحان اللہ عَمَّا یَصِفُونَ یعنی جو کچھ اوصاف اُسکے کیے جاتے ہیں اور ہو سکتے ہیں اُس سے وہ منزہ ہے یعنی بالاتر ہے گویا تمام اوصاف باری تعالیٰ کے تصور سے بھی اُسکی حقیقت و معرفت کا پرہیز نہیں اُٹھ سکتا اور یہ بھی ارشاد ہے لَئِنْ دَرَكْتَ الْبَصَارَ وَهَوَّيْتَ دَرْكَ الْاَبْصَادِ لَعْنِي بِصِيرَتِ اِنْسَانِي يَا مَخْلُوقِ اُسے اور اک نہیں کر سکتی وہ البتہ بصیرت کو ادراک کرتا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ سب انسان اور جملہ مخلوق اُسکی معرفت اور حقیقت تک پہنچنے میں کیسا نہ ہوں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کی عقل اور علم اور قوت جدا جدا ہے لہذا اسی حساب سے حقیقت کے ادراک میں بھی تفاوت ہو جسکو علم و عقل و قوت جس قدر زائد ہے اُسی قدر اُسکو معرفت و حقیقت میں درجہ حاصل ہے چنانچہ آنحضرت کو سب سے زیادہ قوت و علم و عقل حاصل ہے لہذا اُنھیں کو سب سے زیادہ معرفت ہے اور علم سے مراد ہماری علم باطنی اور قوت سے مطلب قوت روحانی اور عقل سے مراد عقل سلیم۔

اور اگر کسی کو جامہ مخلوقیت میں حقیقت کے اُس زینہ تک رسائی ہو گئی جو اعلیٰ زینوں میں ہے تو وہ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ لیس مکملہ شے کس شے سے اُسکو تعبیر کرے جو سننے والے کی سمجھ میں ٹھیک ٹھیک آجائے اور کن اوصاف کا تصور اُسکو کر جائے جو وہ اُسکی حقیقت کو سمجھ جائے کیونکہ وہ تمام مجموعی اوصاف سے بہت بالا ہے تو جو اہل اللہ حقیقت میں ہیں وہ بیان و اظہار نہیں کر سکتے اور اگر کچھ ارشاد کریں تو سوائے اُسکے کوئی سمجھ نہیں سکتا جو خود مشاہدہ کر چکا ہے اس لیے حقیقت باری تعالیٰ بیان میں نہیں آ سکتی البتہ اُسکی حقیقت کو جن فلسفیوں نے بیان کیا ہے اُنکے استعمال کیے ہوئے الفاظ کو حقیقت و معرفت کے باب میں نا کافی و کھادینا مناسب ہوگا تاکہ ان تمام اوصاف و الفاظ کے نفی سے سبحان اللہ عَمَّا یَصِفُونَ اور لیس مکملہ شے کی تصدیق و تاکید ہو جائے ذات باری تعالیٰ کلی نہیں ہے کیونکہ کلی اپنے افراد کی محتاج ہے اور وہ ذات کسی

محتاج نہیں اور نہ وہ جزئی ہے کیونکہ جزئی کلی کا ایک فرد ہے اور وہ کسی کا فرد نہیں کہ وہ جوہر ہے
 کیونکہ جوہر کا وجود خارج مین نہیں اور اسکا وجود خارج ذہن دونوں مین ہے اور نہ وہ عرض ہے
 کیونکہ عرض تابع ہوتا ہے جوہر و ماہیت وغیرہ کا اور وہ تابع کسی کا نہیں اور نہ وہ ماہیت ہے
 کیونکہ ماہیت کا وجود موضوع مین نہیں حالانکہ اسکا وجود موضوع مین بھی ہے نہ وہ جسم ہے
 کیونکہ جسم محاط ہے حالانکہ وہ محاط نہیں بلکہ خود محیط ہے اور نہ وہ مفرد و مرکب ہے کیونکہ مرکب
 محتاج ہے افراد کا اور مفرد کو ضرورت ہے ترکیب کی بلکہ وہ بسیط ہے اور نہ وہ ایسا واحد
 ہے کہ جو علم اعداد مین ایک جزو سمجھا جائے کیونکہ وہ معدود نہیں بلکہ وہ احد ہے جو کہ موجود
 ہے ہر عدد و کائنات کہ جز۔ اور نہ وہ اس اعتبار سے روح ہے کہ روح کو انفعال ہوتا ہے
 بلکہ وہ خود فعال اور دوسرے کو منفعل کر نیوالا ہے اور نہ وہ از روئے حقیقت نور ہے
 کیونکہ نور کا وجود بالذات نہیں اور وہ موجود بالذات ہے اور نہ وہ ایسی علت ہے جسکا وجود
 بفرض معلول ہوا ہو بلکہ وہ قائم بالذات اور علت اعلیٰ ہے اسکا مقید نہ ہونا تو ظاہر ہے لیکن
 وہ ایسا مطلق بھی نہیں کہ تعینات اور عوالم کو اس سے کوئی تعلق ہی ہو۔ اسکا شریک
 نہ ہونا تو بدیہی ہے لیکن وہ کسی سے اور کوئی اس سے جدا بھی نہیں ہے حقیقت ہر شے کا
 وجود اسکا وجود ہے لیکن جس طرح اسکو بالذات تغیر نہیں اسی طرح اسکو مرتبہ قضیات و اسماء
 مین بالصفات تغیرات ہیں اور یہ اسکا ذاتی تغیر نہیں کیونکہ تغیرات کا خود محرک اور حادث
 وہ خود موجود ہے اسکا دیکھنے والا ہر شے مین اُسے دیکھتا ہے اور اسکو نہ پہچاننے والا
 اُسے عرش پر بھی نہیں دیکھ سکتا اگر آسمانوں کے آگے کوئی شے جائے تو سب کے آگے
 وہی پایا جائیگا اور اگر زمین کے ساتون طبقوں مین سوراخ کر کے ڈول ڈالا جائے
 تو اُسی پر پڑیگا اور ہسکی ذات تو لفظ وسعت کے حدود سے بھی آگے ہے کہ صرف
 اسکی ایک صفت یعنی کلمات اسقدر وسیع ہیں کہ اگر تمام حسیہ ذرات کی روشنائی بتائے
 لکھی جائیں تو بھی وہ کلمات ختم نہوں اور سمندر و نیا کائنات کی روشنائی مین ختم نہ جائے۔

اسکے بحر حقیقت کا کمین ساحل نہیں جو اسکی تلاش میں نکلا وہ وہیں کا ہو رہا جسکو زرا ظہور
 اسکی خبر ملی اسکی خبر ہو تو کیا خود اُسی کو اپنی خبر نہ ملی۔ جسنے اُسکو کچھ پہچانا نہ اُسکو کسی نے جانا
 کیا کون ہے وہ جسقدر دور ہے اُسی قدر قریب ہے وہ اول سے جسقدر مقدم ہے اُسی قدر
 آخر سے موخر ہے صرف اُسکی ذات سے دو قضین ایک ذات اور ایک وقت میں جمع اور
 مرتفع ہوتی ہیں جسکو ہم ممکن کہتے ہیں ممکن ہے کہ اُسکی ذات میں وہ واجب ہو۔ اور جسکو ہم
 واجب کہتے ہیں وہ اپنی صفات میں ممکن ہے کہ ممکن ہو۔ صرف وہی اپنی تعریف لفظوں میں
 بھی کر سکتا ہے مگر ہم سمجھ نہیں سکتے اُسی کے جمال کی خود بینی نے عارفوں کے دلوں کو آئینہ خانہ
 بنایا اور اُسی کے جلالی پر تو نے سیاہ دلوں کو ظلمت کا برقع اُڑھایا ہے وہ ایسا واحد ہے کہ
 ویسا واحد کمین موجود نہیں اور پھر ہر جگہ ہے اُسکی کثرت باوجود وحدت ایسی ہے جیسی کہ ہر عدد
 قلیل و کثیر میں عدد واحد نہ اُسکے سواے کوئی اور عدد و حقیقت ہے اور نہ اُسکی کثرت کی کوئی
 انتہا ہے جب ہم کسی بڑے سے بڑے عدد کی کثرت و وحدت پر غور کرتے ہیں تو باعتبار کثرت
 وہ اسقدر کشید ہو سکتا ہے کہ شمار سے باہر ہو لیکن جب وحدت اپنی وحدانیت کی طرف متوجہ
 کرتی ہے تو سواے واحد کے اُس میں اور کوئی شے نہیں کیونکہ جب واحد اپنی وحدانیت میں
 رہا تو واحد کہا گیا اور جب کثرت میں آیا تو ہماسنگ ہو گیا حقیقتہً واحد کے سوا اور کوئی شے
 نہیں جسنے اُسکو ہماسنگ بنا دیا چنانچہ اگر ہماسنگ سے اتنی ہی مرتبہ کر کے کہ جتنی مرتبہ واحد نے
 اپنی تکرار کو جمع کر رکھا ہے واحد نکال ڈالا جائے تو ہماسنگ کا وجود اسطرح فنا ہو جائیگا کہ
 جیسے وہ کبھی نہ تھا اور جب کبھی تھا یا ہو تو وہ صرحت واحد کی تکرار پر موقوف ہوگا۔ تو وحدت
 عالمیہ کثرت علیحدہ اور پھر وحدت و کثرت دونوں کا اجتماع یہ اُسکی ذات و صفات کی یہ گلیاں ہیں

فصل ۴ | انسان اور اُسکی حقیقت کے بیان میں کامیاب ہونا بالکل محال ہے اور
 حقیقت انسان جسقدر اظہار ممکن ہے اُسی کے لیے بھی ہزار ہا جلدیں ہوں مگر بیان
 چند سطروں میں جسقدر خلاصہ اس خلاصہ کائنات کا بیان ہو سکتا ہے خدا کے بھروسے پر

دیکھتا ہوں جب خدا کو اپنا عرفان اور معائنہ منظور ہو تو ضرور تھا کہ ایسی چیز بنائے جو اُس کے تمام اسماء و صفات کے مظاہر ہونے میں جامع ہو اور جس کے ذریعہ سے وہ اس طرح اپنی طرف سے نظر کرے جس طرح کوئی دیکھنے والا مردم کے ذریعہ سے دیکھتا ہے اور یہ شاہد اور سہ سے اس طرح کیا جس طرح کوئی شخص اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھے اور اس شہادہ اور سہ میں یہ صفت بھی ہونا چاہیے تھی کہ وہ تمام عالم کا جان و روح ہو۔ عالم ارواح اُس کا مخزن ہو ملائکہ اُس کے قوی ہوں نور محفوظ اُس کی کتاب ایچہ ہو افلاک اُس کے بند سیرگاہ ہوں اجنبیت و دورخ اُس کے آخری گھر ہوں دنیا اُس کی سراسے ہو شریعت اُس کا قانون طریقت اُس کی راہ۔ حقیقت اُس کی منزل ہو معرفت اُس کا مقصود ہو اور وہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے محمود ہو تو ایسی شے سوائے اُس کے اور کوئی نہیں جس کا نام انسان رکھا گیا۔

انسان میں وہ قوتیں بھی ہیں جن کا علم معمولی انسانوں کو بغیر منزل حقیقت کے نہیں ہو سکتا بلکہ وہ ایسی قوتیں ہیں جو باری تعالیٰ کی اُن اسماء کی مظاہر ہیں جن اسماء کا علم فرشتوں کو نہ تھا بلکہ صرف آدم کو سکھایا گیا تھا و علم آدم کے اسماء کا علم میں لفظ کلمہ سے یہ ظاہر ہے کہ آدم کو وہ اسماء بھی سکھادیے گئے تھے جن کے احاطہ سے کوئی اسم یا ہر نہ تھا حالانکہ باری تعالیٰ کے وہ اسماء جن کے مظاہر اس عالم میں ممکن تھے مثل سمع و بصر و علم وغیرہ کے باقی اسماء الفاظ سے ادا ہو سکتے تھے بلکہ اُن کا تصور بھی ممکن نہیں مگر آدم کو وہ خاص قدرت کے اعجاز سے سکھائے گئے اور اُن کے تصور کو استحقاق کی خاص قدرت دی گئی اور جو حقیقت آدم کی تھی وہی حقیقت تمام بنی آدم کی یکساں طور سے ہے لیکن اشکال و حالات و تشخصات وغیرہ کے اعتبار سے فرق بھی اس قدر ہے کہ آدم اول سے انسان آخر تک کوئی دو آدمی بھی ہر امر میں مساوی نامکمل ہو گئے اگر ایسا نہ ہوتا تو وحدت کو کثرت کیونکر حاصل ہوتی اور جن اسباب سے کہ آپس میں فرق و تمیز پیدا ہوا انہیں سے امتیاز و مراتب بھی ہوا اور مراتب میں اگر فرق نکلیا جائے تو نتیجہ موافق مطلب نہیں نکلیں گے۔ کیا مثلاً ۹ اور ۱۰ میں اگرچہ حقیقت صرف واحد کا وجود ہے یعنی ۹ میں واحد نہ ہو بلکہ ہے

اور ہمیں آج کل کے لیکن مراتب کے فرق سے دونوں کے نام علیحدہ علیحدہ رکھ دیے اسی سے
 تشخص ہوا اور اسی سے مافی الضمیر میں کامیابی ہو سکتی ہے اگر وہ شخص جو فرق مراتب کے راز کو
 چھپ چھپاتا ہے اور صرف اعتبار ہی کہہ کے ٹال دیتا ہے اور اثر نہیں لیتا ۹ اور ۸ کو متحد الحقیقہ ہونی کی
 وجہ سے ایک ہی سمجھے گا تو اسے پتہ نہ ہو کہ مراتب میں کامیاب نہوگا کیونکہ اتحاد حقیقی کے دھوکے میں
 ۹ کو ۸ اور ۸ کو ۹ کے گمراہ اور ان دونوں کے اثر میں ہوا علیحدگی ہے وہ بدیہی ہے اسی طرح تمام
 سوانح نامہ کے متعلقہ ہر شخص سے فرق مراتب میں ہونا۔ اہل زمین ہو سکتا ہے جو رتبہ ہمارے پیغمبر کا
 ہے وہ ہمارے ان میں کیونکر اگر سب کے مراتب ایک ہوتے تو سب کے شالچ بھی ایک ہوتے۔
 حاکم الملک ایسا نہیں اور پھر ذاتی بات کہ اپنے عرفان کا کامل مشاہدہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ صرف
 حقائق ہی عرفان کے اسباب و مظاہر ہیں بلکہ مراتب بھی یہی رہتے ہیں اور علاوہ حقیقہ
 و مراتب کے تمام کیفیات و قوی و تاثیرات اور ادنیٰ ادنیٰ مابعد الاتیاز مخیرات یہ سب فردا فردا
 مظاہر اسما ہیں اگر ایک ہی ان میں سے نظر انداز ہو جائے تو عرفان کا گویا ایک جزو کم ہو کر اُسے
 ناقص کر دینگا۔

ظاہر ہے کہ انسان نام کا نشانہ کا مجموعہ اور علامت ہے چنانچہ عالم صغیر اسکو لکھا ہے انسان میں
 سب سے بڑی دو قسم کی چیزیں ہیں ایک قسم عالم ظاہر سے متعلق ہے اور وہ مجسم اشیا ہیں دوسری
 قسم کی چیزیں عالم باطن سے متعلق ہیں اور وہ اس قسم کی ہیں جو ارواح و نفوس اور غیر مری ہیں
 اور علاوہ ان دو کے دو قسمیں اور انسان میں اشیا کی ہیں ایک کیفیات و قوی و تاثیرات سے متعلق ہیں
 دوسری وہ اشیا ہیں جنکو انسان موجود حالت میں محسوس نہیں کر سکتا بلکہ اُسی وقت معلوم کر سکتا ہے
 جبکہ حقیقت میں ہو جائے یعنی وہ چیزیں جب ہی نظر آئیں گی جبکہ تصفیہ قلب و تزکیہ نفس کر چکا ہو اور
 اُسی وقت انسان کی پوری حقیقت و ماہیت معلوم ہو سکتی ہے تو عالم جسم انسان میں جو اشیا ہیں
 انہیں دو قسم ہیں ظاہر و باطن یعنی اندرون و بیرون مگر ہر ایک چیز اس طرح پر واقع ہے ہر ایک کا
 ایک ظاہر ہے ایک باطن مثلاً پوست ایک پوست ظاہر ہے جب اعضا کے اوپر ہے

واسماتھے اب اسے عالم باطن کے اشیا جو کہ غیر مجسم ہیں انکے نام باعتبار اقسام چار ہیں۔
 قوت کیفیت تاثیر اور ارواح و نفوس۔ چنانچہ انسان میں قوتوں کے اعتبار سے
 وہ تمام قوی موجود ہیں جو کہ تمام کائنات کی جاندار اور بے جان چیزوں میں پائی جاتی ہیں
 یعنی فرشتے سے لیکر شیطان اور شیخ سے لیکر چونٹی تک جسقدر جاندار اشیا ہیں اور ذرہ
 لیکر آسمان میں اُفتاب تک اور زمین میں پہاڑ تک جو کچھ قوت بنظاہر بے جان شے دکھائی
 ہے وہ سب اس میں موجود ہے اُن قوتوں میں سے بہت سی قوتیں ایسی ہیں کہ انکے نام
 معمولی انسانوں کو معلوم ہیں اور انکی اندرونی حالت بھی معلوم ہے مگر بہت سی قوتیں ایسی ہیں
 کہ انکی موجودگی کا حال انسان کامل یعنی اہل حقیقت کے سوا کسی اور کسی کو نہیں معلوم اور انکے
 نام کچھ نہیں رکھے گئے تو جن قوتوں کا حال سب کو معلوم ہے انہیں سے عقل و ادراک فہم
 و خیال و محبت و حافظہ و شامہ و ذائقہ یعنی جنکو حواس عشرہ کہتے ہیں اور علاوہ اسکے ۲۴ قوتیں
 اسوقت تک محققین ظاہری کو معلوم ہوئی ہیں۔ دوسری غیر مجسم شے کیفیت ہے یہ قوتوں سے
 زیادہ باریک اور غیر محسوس شے ہے چنانچہ انسان کو شبانہ روز میں مختلف کیفیاتوں سے سابقہ
 پڑتا ہے اور انہیں کی بنا پر انسان کی طبیعت میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں یہ کیفیات صد ہا قسم
 ہیں کیونکہ انکے محرک جتنی قسم کے اشیا ہیں اتنے ہی اقسام انکے ہو سکتے ہیں مثلاً قوتوں
 کی وجہ سے جو کیفیات پیدا ہوں انکی اور قسم ہے ارواح کے باعث سے جو کیفیات ہوں وہ
 اور ہیں اسی طرح جسقدر اشیا ظاہری و باطنی مجسم و غیر مجسم انسان میں ہیں اُن کے علیحدہ علیحدہ
 کیفیات ہیں چنانچہ اگر انکے ایک ہر اقسام کیے جائیں تو انہیں سے ایک کا حال سب کو
 معلوم ہے اور وہ از قسم خوشی ورنج و فکر و نوم و غنودگی و غشی و فرحت و قبض و غیرہ ہے۔
 انہیں سے ہر ایک کیفیت سو سو صورتوں سے پیدا ہوتی ہے یعنی جتنی چیزیں انسان میں
 ہیں انہیں سے ہر ایک خوشی ورنج و نوم و غنودگی پیدا کرتی ہے لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں
 کہ فلان کیفیت جو پیدا ہوئی تو کس وجہ سے یعنی کون سی انسانی مجسم و غیر مجسم شے انکی علت

جو حرکت ہے بلکہ جو علم عام لوگوں کو ہوتا ہے وہ اکثر غلط ہوتا ہے البتہ اہل حقیقت کو صحیح ہوتا ہے
 اور وہ بھی آنکھوں جتنی ہیں۔ تو ان تمام کیفیات کے پورے پورے حالات کو سمجھنا بہت طویل
 اور بعض کیفیات کا لکھنا تو غیر ممکن ہے۔ یہ کسی قسم کی تشریح و تفسیر کی تاثیرات سے یہ تاثیر میں بیان اور
 معلومات ظاہری میں بہت کم آسکتی ہیں البتہ مدت و مقدار کہ انحال و زمانی اور احوال و حالات
 کی تاثیریں مختلف ہیں بالکل ایک دوسرے کی ضد مثلاً گناہ کرنے کے بعد ایک خاص انسانی
 کیفیت ہوتی ہے اور نیک کام کرنے کے بعد ایک خاص کیفیت ہوتی ہے یہ دونوں کیفیات ہیں
 جو انسان میں ہوتی ہیں انکا باعث یہ ہوتا ہے کہ ہر نیکی و بدی میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے
 اس تاثیر سے یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں تو ایسی ہیں ہزار ہا تاثیریں انسان میں ہوتی ہیں اور
 ان تاثیروں سے مختلف نتائج ہوتے ہیں اور علاوہ ان اشیاء کے جو اپنے جسم میں ہیں دیگر
 خارجی اشیاء کی تاثیریں انسان کے جسم میں ہوتی ہے مثلاً زرگوں کا تصرف جو انسان پر تاثیر
 وہ علاوہ ان تاثیروں کے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی اشیاء ہیں جو تاثیرات پیدا کرتی ہیں
 جو تھے انسان میں ارواح و نفوس ہیں بعض کے نزدیک روح و نفس ایک ہی شے نہ
 صرف کثافت و لطافت کے تغیرات ہوتے ہیں چنانچہ جب نفس کثیف ہوتا ہے تو نفس امارہ
 کہلاتا ہے چنانچہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے ان النفس کا سارۃ بالسوء اور بہ الطیفہ
 ہوتا ہے تو نفس لوامہ اُسے کہتے ہیں اور جب الطیفہ ہو جاتا ہے تو نفس مطمئنہ کہتے ہیں چنانچہ
 باری تعالیٰ اس نفس کی بابت یہ فرماتا ہے یا ایہا النفس المطمئنة ارجع الی ربک
 راضیۃ مرضیۃ اور بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ روح و نفس ملحدہ عالم ہین ہر صورت
 بات ایک ہی ہے۔ جانتا چاہیے انسان کے عالم باطن میں تین قسم کی ارواح ہیں
 ایک روح وہی ہے جو خدا کی روح ہے اور جو کہ انسان کے قلب میں مثل اسکے
 پوشیدہ ہے جیسے سنگ میں شرار اور دوسری روح روح حیوانی کہنا چاہیے
 جو کہ ہندی میں جی یا اگر دو میں جان کہی جاتی ہے۔ اور تیسری روح روح جسمانی ہے

جو کہ مافی الاشیا کے جوہر لطیف کا نام ہے ان سب کی تشریح جس قدر ممکن ہے خصوصاً اس مختصر رسالہ میں وہ عالم ارواح کے فضل میں انشاء اللہ تعالیٰ آئیگی۔ تو یہ جو کچھ ذکر کرتا ہوں انسان کا ہوا وہ انسان کے ظاہری اعضا کا ہوا ہے یا اُن اشیا کا جسے انسان مرکب ہو لیکن مجموعی حیثیت سے انسان کیا چیز ہے یہ سوائے اُن لوگوں کے کوئی نہ جان سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے جو اہل حقیقت ہیں مگر ذکر کرنا ان سب امور کا ضروریات سے ہے لہذا یہ معلوم کرنا چاہیے کہ انسان سرایا ذات خدا سے متعلق و منسوب ہے صرف روح ہی نہیں خدا کی روح ہے ہر شے اُسی سے تعلق ہے جس طرح تمام مخلوقات خدا سے وابستہ ہے اسی طرح انسان کے تمام اجزاء البتہ ان سب اعضا میں فرق ہے اُسی طرح ہے جیسا کہ اور مخلوقات کے مراتب میں فرق ہے چنانچہ جس طرح شیطان مردود اور فرشتہ وغیرہ مقبول ہے اُسی طرح انسان میں روح مقبول ہے اور خدا کی خاص روح کہلاتی ہے اور نفس مردود ہے اور اُس کا مخالف کہلاتا ہے۔ اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ جب قدر اشیا انسان میں عالم جسم اور عالم روح سے متعلق ہیں وہ سب یا تو حجابات ہیں یا انوار ہیں چنانچہ جس قدر اشیا بری ہیں وہ سب حجابات باری تعالیٰ ہیں اور جو انوار ہیں وہ اُسی کے جلوے ہیں مثلاً نفس ایک حجاب سخت خدا کا ہے جب یہ مردہ کر دیا جاتا ہے تو بندے اور خدا کے درمیان حجاب نہیں رہتا یا جس قدر قوتیں انسان میں ہیں یا صرف کی جاتی ہیں وہ سب حجابات کو قوی کرتی ہیں اور جتنی قوتیں اپنے اصلی ہوتوں پر صرف کی جاتی ہیں وہ درمیان سے حجاب رفع کرتی ہیں قوتوں کا مجموعہ صرف کرتا ہی گناہ کہلاتا ہے تو جب انسان کا جسم و روح کثافتوں سے پاک ہو جاتا ہے ہر ایک حجاب رفع ہو جاتا ہے غرض یہ کہ انسان میں کوئی شے نہیں یا اُس کا نور ہے یا اُس کا حجاب اور ہر حجاب میں ایک پوشیدہ نور ہے ایسے کوئی حجاب ایسا نہیں جو خالی از نور ہو اسی طرح کوئی نور ایسا نہیں ہے جو حجاب سے خالی ہو چنانچہ جس تجلی پر نور کا اطلاق ہو وہ نور یہی حجاب ہے اُس ذات کا جو کہ ہر قید سے بری ہے اور زبان و چشم سے

بالکل متعلق نہیں نہ وہ دیکھا جاسکتا ہے نہ وہ بیان کیا جاسکتا ہے اسی وجہ سے خدا نے یہ
یہ فرمایا تھا کہ کُنْ اَرَا فِیْ بَیْنِیْ وَبَیْنِکُمْ مِجْکُو تُو دیکھ نہیں سکتا ہے مگر موسیٰ کو تو شوق تھا انہوں نے نہ مانا
آخر ایک تجلی نے انکو چہوش کر دیا۔ غرض یہ کہ انسان سرِ پا ذاتِ خدا سے وابستہ ہے کوئی
شیء پر انہیں جبکہ ہم انکا حجاب کہتے ہیں حقیقت میں اُسکے بھی پردے میں نور ہے۔
جو کوئی یہ نہ سمجھے اُسے کو یہ غضب حاصل ہے اور جو نہ سمجھے وہ اس بات کا کہنے والا کافر مطلق ہو
چنانچہ جو لوگ لباسِ فقر اختیار کیے ہو سے ہیں اور دراصل دنیا دار و حرص ہیں وہ اکثر ہر چیز
خدا بتاتے ہیں خوب باتنا چاہتے ہیں کہ وہ کافر مطلق ہیں فقیر ہو تا تو درکنار۔ لیکن جنہوں نے اس
بات کو دیکھ لیا ہے کہ ہر چیز نورانی و حجاب الہی ہے اور خاصکر انسان میں سوائے ذات و
صفاتِ خدا کے اور کچھ نہیں وہ یا تو اس قدر ظرف رکھتے ہیں کہ خاموش رہتے ہیں اور ضبط کیے
رہتے ہیں یا اگر ہر دہوش ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ دونوں حق پر ہیں چنانچہ منصور
ابنِ صلاح کا انا الحق کہنا یہ جانے تھا مگر جو کوئی اپنی کثافتوں کو دہر کر چکا ہو بلکہ زیادہ کثیف ہو وہ اگر
اس پر اپنے آپکو کامل و مکمل نہ دیکھے اس لیے اپنے تئیں خدا کہے تو کافر مطلق ہے۔ اور چونکہ یہ راز حقیقت
تھا اس لیے اسکا افشا کر دینا بھی کفر ہے لہذا منصور کو سولی دی گئی مگر اب چونکہ راز و بحیثیت راز
نہا لہذا شاید کفر تو مگر بات وہی ہے اسی وجہ سے اعتیاط بھی کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ ایسے ظاہری
فقیروں کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے اور اگر اسلامی حد ہوتی تو وہ مرند ہونے کی وجہ سے قابل
قتل ہے انکا کام لوگوں کو گمراہ کرنا اور لوٹنا ہے ہدایت اور روشنی اُس سے کو سوئی ورجو
فصل ۵ | عالم اسباب اس دنیا کو کہتے ہیں اور اسکا نام عالم اسباب کو گوئیے خیال
حقیقۃً عالم اسباب میں اسوجہ سے رکھا ہے کہ یہاں کوئی فعل بدون سبب نہیں ہوتا اور اصل تو
یہ ہے کہ کسی عالم میں کوئی امر ہے جسے سبب نہیں ہوتا مگر اس دنیا کا نام عالم اسباب اس وجہ سے
رکھا گیا کہ یہاں جتنے افعال ہوتے ہیں وہ سب سبب ہوتے ہیں اُن نتائج کے جو کہ عاقبت
میں ہوتے ہیں یہاں کا ہر اک فعل اور ہر اک حرکت ایک سبب ہے جنت یا: و زخ کا بخلاف

عاقبت کے کہ وہ ان کا کوئی فعل سبب نہیں ہوتا بلکہ سبب ہو گا اور ان کے اسباب و ثبوتی
افعال و حرکات ہیں چنانچہ دنیا مرزعتہ الاخرۃ اسی وجہ سے کہا ہے کیونکہ کھیتی
سبب ہوتی ہے اور سبب حاصل ہے تو عالم اسباب کے کل افعال اسباب میں مثل کھیتی کے
اور جنت و دوزخ یا رخصت الہی و ناراضگی سبب اور نتیجہ ہیں اسی وجہ سے عالم اسباب اس کا
نام رکھا گیا ہے عوام صرف اسی وجہ سے اس عالم کو عالم اسباب کہتے ہیں کہ یہاں بلا سبب کوئی
امر واقع نہیں ہوتا دراصل یہ غلط ہے کیونکہ کسی عالم میں یہ امر نہیں کہ بلا سبب کوئی امر واقع ہو
اور بدوں سبب کوئی بات ہونا حکمت تخلیق و صنایع کے خلاف ہے۔

مختصر تمام عالموں کے چار حصے کیے گئے ہیں۔ ناسوت۔ ملکوت۔ جبروت۔ لاہوت۔
حقیقت ناسوت ملکوت
جبروت لاہوت
ناسوت متعلق ہے عالم سفلی سے جب تک سالک اسی عالم کے مشاہدات میں
رہتا ہے اس وقت تک عالم ناسوت میں رہتا ہے اور جب عالم بالا میں رسائی ہوتی ہے تو عالم
ملکوت میں گزر جاتا ہے اور جب عالم بالا سے آگے بڑھ کے اُس مقام پر پہنچتا ہے جہاں عالم
باطن ہے تو وہ مقام جبروت ہے اور جب ان تمام عالموں سے نکل کر محض ذات احدیت سے
تغریب ہوتی ہے تو لاہوت اُس مقام کا نام ہے۔ انہیں سے ہر ایک مقام یعنی ہر ایک عالم کے
ہست بہت سے حصے ہیں ہر حصہ ایک منزل ہے اور بہت کم فراق ایسے ہوتے ہیں جو آخر تک
پہنچتے ہیں۔ ان عالموں کی حقیقت کلی تمام فضول کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے
اکثر منازل کی حقیقت جابجا بیان کی ہے۔

مختصر تمام عالموں کے دو حصے ہیں یا یوں کہا جائے کہ دو صورتیں ہیں عالم ظاہر
حقیقت عالم ظاہر
و عالم باطن اور جتنے اشیاء تمام عالموں میں ہیں ہر ایک کا ایک ظاہر ہے ایک باطن
ایسا نہیں ہے کہ عالم ظاہر کی اشیاء کا ظاہر ہو باطن نہ ہو یا عالم باطن کی چیزوں کا باطن ہو اور ظاہر
تو چنانچہ ہر شے میں ظہر و باطن ہے اور ہر ظہر میں ظاہر و باطن اور ہر باطن میں باطن ظاہر ہے
اسی طرح یہ سلسلہ برابہر ہر شے میں موجود ہے خواہ وہ عالم ظاہر کی اشیاء کو یا عالم باطن کی اشیاء

عالم ظاہر اس عالم کو کہتے ہیں جسکے اشیاء ظاہر و نمایان ہوں پتا نہ چھ عالم اسباب کو عالم فاعل کہتے ہیں اور جو اشیاء پوشیدہ ہیں معمولی انسانوں کی نظر سے وہ عالم باطن کے اشیاء کہلاتے ہیں مگر درحقیقت ہر اونی سے اونی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کے وہ عالم ہیں ایک ظاہر ایک باطن اور ہر ظاہر و باطن میں باطن و ظاہر ہے۔ مثلاً انسان کے کئی ظاہر و باطن ہیں ایک ظاہر جسم اور صورت ہے تو جلد کا باطن گوشت یا جلد کے نیچے کا حصہ اور صورت کا باطن سیرت ہے تو جلد کا باطن عالم جسم و عالم ظاہر کے اندر گوشت ہے اور صورت کا باطن عالم باطن میں سیرت اور عالم جسم میں اعضا سے اندرونی ہیں تو سیرت عالم باطن سے متعلق ہے مگر سیرت کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے مثلاً انسان کی اور زود آشنائی کسی کی سیرت ہے تو یہ صورت کے اعتبار سے باطن ہے اور ایک اعتبار سے ظاہر ہے وہ اعتبار یہ کہ شخص زود آشنا ہوتا ہے وہ ظاہر میں زود آشنائی ہے لیکن باطن میں زود در نہ ہوتا ہے تو اس اعتبار سے زود آشنائی ظاہر ہے اور زود در نہی باطن ہے مگر زود در نہی ہی پر سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ زود در نہی بھی اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہر زود در نہی میں باطن اصفائی ہوتی ہے یعنی جو شخص زود در نہی ہوتا ہے وہ ظاہر زود در نہی ہوتا ہے دل میں اُسکے مادہ صفائی کا جو تلہ بہ بہت جلد جان اور بے رنج ہوتا ہے تو یہ صفائی بطون سے زود در نہی کا اور یہ صفائی بھی ظاہر ہے اس میں جو باطن ہے اُسکے اعتبار سے یہ ظاہر ہے یہی سلسلہ وہاں تک چلا گیا ہو جہاں کا علم سوائے اہل حقیقت کے کسی کو نہیں ہوتا اہل ظاہر کو صرف اسی قدر علم ہو سکتا ہے جس قدر مثال میں بیان کیا گیا ہے اور بعد اسکے بیان میں بھی نہیں آ سکتا کیونکہ باطن و ظاہر کا احوال بیان کرنے کے لیے کوئی زیادہ تیار نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک راز حقیقت ہے کہ ظاہر و باطن میں ضد ہے چنانچہ جو شخص ظاہر با مذاق اور زندہ دل ہے اور بہت لگی باز ہے وہ باطن میں اُسکے برخلاف ہوتا ہے یعنی غصہ ور ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ جو ظاہر میں ہر وقت ہنستا رہتا ہے وہ باطن میں رونا ہوتا ہے اسی طرح یہ سلسلہ برابری چلا گیا ہے تو یہ خوب

سمجھ لیا جا چکا ہے کہ ہر شے کا سلسلہ ظاہر و باطن ناقص ہی ہے اور چند ظاہر و باطن تو
 حسب لیاقتہ معمولی انسان سمجھتا رہتا ہے مگر اسکے آگے وہی لوگ سمجھتے رہتے ہیں جو
 اہل حقیقت ہوتے ہیں لہذا عالم ظاہر و عالم باطن ہر شے میں موجود مگر ان دونوں باتوں سے
 قاصر سمجھتے ہیں۔

عالم تعینات سے مراد وہ تمام عالم ہے جن میں کسی شے کا تعین ہے مثلاً
 حقیقت عالم تعینات ہمارے کسی شے کا کچھ نام معین ہو تو وہ سب داخل تعینات ہے اور جو چیز
 داخل اسما نہیں ہے وہ اس عالم سے خارج ہے لہذا ہر ایک چیز کا نام یا نشان یا ذکر کرنا
 یا کچھ حال کیفیت بیان میں آسکتا ہے وہ داخل تعینات و اسما ہے اور اسی کو عالم صفات بھی
 کہہ سکتے ہیں اسکی مفصل بحث ذات و صفت میں آئیگی مگر بیان اتنا ظاہر کرنا ضرور ہے کہ جس قدر
 اشیاء اور عالم کا تذکرہ زبان و قلم سے ہو سکتا ہے وہ عام لوگوں کی نظروں میں بہت کچھ ہے
 حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ بہت ہی تنویر احمد ہے جو عالم تعینات میں ہے یہاں تک کہ وہ عالم
 جو کہ ذات سے متعلق ہے اس قدر زیادہ ہے کہ اسکی مقدار معین نہیں ہو سکتی اور اس عالم میں
 اور اس عالم میں ایسا ہی فرق ہے جیسا کسی زمانہ معینہ اور ابد الابد میں چنانچہ زمانہ معینہ
 کو اسکی مقدار کوئی ہر شے بربس ہو کر چھو بھی ابد الابد کے مقابل میں بہت ہی کم ہے بلکہ
 کچھ بھی نہیں لیکن جو ذات اسما و صفات کا بیان جس قدر ممکن ہے وہ تحریر کیا جاتا ہے۔
 چنانچہ جیسے کہ باری تعالیٰ عز اسمہ کی ہر روز بلکہ ہر وقت ایک جدا شان ہے بموجب
 کلام پاک تو ہم ہونی نشان اور یہ تغیرات ذات کو نہیں بلکہ صفات کو ہیں اور انھیں
 صفات کہہ سکتے ہیں ہمارے باری تعالیٰ میں تو صفات کی چند حالتیں ہیں اول دو قسمیں
 پر مبنی ہیں چنانچہ باری کی تین صفتیں ہیں حقیقی اختصاصی مخصوصہ و اضافات
 ان باری حقیقی ہیں ایسا ہے وہ جو سب باتوں تمامات ہوئے اور انھیں کے معانی پر ناہ ہیں
 یعنی اور وہ ایسا ہے ذات نہ مخصوص اضافی جیسے اولیت اور آخریت اسکے اسما

اول و آخر اور صفات ایجابی تو اضافت جیسے ربوبیت اور علم والادہ وغیرہ اسما رب العالم وغیرہ
اب رہے صفات سلبی جیسے قدوسیت سبوحیت یا غنا وغیرہ کیونکہ صفات سلبی وہ ہیں جسے
بے تعلقی اور علیحدگی ظاہر ہوتی ہو اور ایجابی وہ ہیں جسے تعلق و نسبت پیدا ہوا ہے تعلق
اگر ہر وقت ظاہر ہو رہا ہو یعنی کسی وقت یا کسی شے کے لیے مخصوص نہ ہو تو ایجابی حقیقی ہے
جیسے حیات و قدرت اور واجب کہ یہ ذات باری میں ہر لمحہ بلا قید و شے موجود ہو
اور اگر وہ تعلق و نسبت کسی شے کے ساتھ مخصوص ہے تو ایجابی مخصوص اضافی ہے
جیسے اولیت کہ یہ ازل سے اور آخریت ابد سے منسوب ہے اور اگر وقت اور شخص دونوں سے
متعلق و منسوب ہو تو ذو اضافت ہے کیونکہ دو نسبتیں ہیں مثلاً ربوبیت کہ یہ منسوب بہ خلقت
اور موقوف تھا ایک وقت پر کہ اس وقت سے پہلے اسکا اظہار نہ ہوا تھا یعنی تخلیق عالم کے
بعد سے اس صفت کا اظہار ہوا قبل اسکے گو یہ صفت خدا میں تھی مگر چونکہ اُسے خلق سے
تعلق تھا اس لیے قبل منظر کے وجود کے اسکا اظہار نہ تھا۔ اور صفات ایجابی اضافی خواہ
وہ ذو الاضافت ہوں یا مخصوص الاضافت دونوں یا جمالی ہو گئے یا جلالی۔ جمالی وہ ہیں
جو لطیف و کریم کا اظہار کرتے ہیں جیسے لطیف و کریم اور انکے مظاہر تمام اچھے نیک اور لطیف
افعال و اشیا و اشخاص ہیں اور جلالی وہ ہیں جو قہر و غضب کا اظہار فرماتے ہیں مثلاً قہار و
جبار اور انکے مظاہر بظاہر برے اور بد صورت اور کجی اشیا ہیں۔ مگر ہر جمال میں جلال
ہے اور ہر جلالی میں جمال ہے ایسی کوئی شے نہیں جس میں صرف جلال ہو یا صرف جمال ہو
اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ میں جلال کہاں تھا کیونکہ انھوں نے جہاد تک نہیں کیا
اور بد دعا تک قوم کے لیے نہیں کی تو اسکا جواب یہ ہے کہ جلال یا جمال کے لیے یا کس صفت
کے واسطے یہ ضرور نہیں کہ اظہار بھی ہو یا ہکوا اسکا علم بھی چنانچہ شیطان میں بھی جمال ہے
مگر اسکا اظہار وہ اسوجہ سے نہیں کر سکتا ہے کہ اُس میں جلال غالب ہے جیسا کہ پیغمبرؐ خصوصاً
حضرت عیسیٰؑ میں جمال غالب ہے غرض صفات جمالی و جلالی کی یہ شان ہے کہ ہر جمال

حجاب ہے جلال کا اور ہر جلال پر وہ ہے جمال کا جیسا کہ عالم ظاہر و باطن کی فصل میں مذکور ہوا
مثلاً دو تین اشیا لکھتا ہوں کتا یا خنزیر بہ ظاہر ایک حیوان جلالی کیونکہ ایک حیوان نجس ہے
مگر باطناً اُس میں ہے جمال ہے کہ کتا و فادار شب بیدار اور خنزیر سرنگون ہمیشہ رہتا ہے۔ یا جو
انسان بظاہر نہایت زائد اور کم سخن ہے وہ بہ باطن کوئی سخت عیب رکھتا ہے البتہ دنیا
اولیاء میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اُنکے جلالی اوصاف مغلوب کر دیے جاتے ہیں اور جمالی
اوصاف غالب ہوتے ہیں اس لیے عرف میں وہ جمال محض ہیں اور شیا طین اسی میں ہے
جلال محض معروف ہیں کہ گواہ نہیں اوصاف جمالی بھی خلق کیے گئے تھے اُنھوں نے
خود ایسے حرکات کیے کہ وہ مغلوب ہو گئے تو اہل جمال کے واسطے نتائج بھی جمالی ہو گئے
یعنی جنت و قربت خدا اور ہر قسم کی روحانی راحت اور اہل جلال کا انجام بھی جلالی ہو گا لینے
دوری اور دونخ اور نکالیف سخت۔ اب رہی وہ لوگ جنکے اوصاف جمالی و جلالی قریب قریب
ہیں تو اُنکا حساب ہو گا میزان میں جمال و جلال کا وزن ہو گا جو زیادہ ہو گا اُسی کے حساب سے
نتیجہ ملیگا۔ لیکن سب سے زیادہ جمال جبکا غالب بلکہ اغلب ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
ورنہ یہ نتائج جمالی کیلئے کو شانِ نبوت یعنی تمام تفیہوں کے سردار ہوتے حالانکہ وہ تمام تفیہوں کے
سردار ہیں اور حسن بھی ایک جمالی صفت ہے جو اُسی طرح ظاہر ہو جو بقدر شفاعت ایک لطیف امر اور خلق
عظیم خاص مجموعہ اوصاف جمالی ہو تو جمال ظاہری اول و جمال باطنی آخر اور مجموعہ جمال یہ ہر
اقسام آنحضرت میں موجود ہیں یعنی حسین اس میں ہیں کہ اگر خدا نے اُنکے حسن کو مخلوقات سے پوشیدہ
نہ رکھا ہوتا تو کسی کو اُنکے دیکھنے کی تاب نہ ملتی ایک مرتبہ آنحضرت کو حضرت عائشہؓ نے اس حالت میں
دیکھ لیا تھا جبکہ آپ اُس قدر قیظاب میں تھے اُسوقت حضرت ام المومنینؓ بی بی خدیجہؓ نے فریاد کیا کہ
جبریلؑ کے کسی فرشتہ میں یہ قدرت نہ تھی کہ دیکھ سکے اور کمال حسن و لطافت سے آپ محض
تور تھے اسی وجہ سے سایہ نہ تھا اور اصل سایہ آپکا معجزہ نہ تھا جو خرق عادات میں شامل
کیا جائے اور کفار کو مجبور و ساکت کرنے کے لیے یہ نہ تھا بلکہ آپ تھے ہی ایسے کہ سایہ ممکن نہ تھا

اور سایہ ایک جلالی پر کو ہے مثل چہرہ او کے کہ وہ نہر نہایت عظیم و عظیم ہے ہزار ہا جہاں
مگر آنحضرت کے قریب سے بھی کوئی جلال نہیں نکلتا۔ جملہ حالات و احوال و جلال انکی
مخلون میں آئیگی۔

اب یہ خیال کرنا چاہیے کہ اسم کی دو حالتیں ہیں۔ ہین ذاتی و صفاتی اسم ذاتی اللہ ہے
اور باقی اسماء صفاتی ہیں اور سات صفات ایسے ہیں جو اہمات اللہ ہوتے ہیں۔ ان کے پیرائے ہیں کہ
انکے سبب بھی کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں۔ علم۔ ارادہ۔ قدرت۔ سنج۔ بصیرت۔ کلام۔ اور
اہمات الاسماء چار ہیں۔ اول۔ آخر۔ ظاہر۔ باطن۔ اور انکو درجوں تمام اسموں کو جامع ہے
اور اسم ذاتی لفظ اللہ کے علاوہ اور بھی ہو گئے مگر سبکو انکا علم نہیں۔

تو جتنی اشیا تمام عالموں میں ہیں وہ اول و آخر اور ظاہر و باطن کے احاطہ سے نہایت نہیں
ہیں ذاتی و صفاتی اسماء کے علاوہ بعض اسماء ایسے بھی ہیں کہ ذات و صفت دونوں پر دلالت
کرتے ہیں جیسے اسم رب اور بعض اسماء وہ ہیں جو محض افعال پر دلالت کرتے ہیں جیسے
وہاب و رزاق خالق حقیق قابض باسط وغیرہ اور سب اسماء افعال ۳۷ ہیں اور اسماء صفات
۳۸ اور اسماء ذات ۳۹ ہیں لیکن سوائے لفظ اللہ کے باقی جملہ اسماء ذاتی میں صفت بھی
پیدا ہوتی ہے۔

اب اسماء افعال کی چند صورتیں بیان کی جاتی ہیں جنکا حکم ازل سے اب تک ہے اور
وہی ارواح قدسیہ اور نفوس مکیہ پر حاکم ہیں اور ان اشیا پر بھی جنکو زمانہ کے گزرنے سے
کوئی تعلق نہیں مثل مہدعات اور عالم مثال کے اور بعض اسماء افعال ایسے ہیں
سو وہ ازل سے نہیں مگر ابداً ہاؤ تک رہینگے اور وہ وہی اسماء جنکا وقت آخرت ہے
شروع ہوگا اور ہمیشہ رہیگا کیونکہ انکا تلور دنیا کے خاتمہ پر موقوف ہے مثل جزا و سزا وغیرہ
کے۔ اور بعض اسماء ایسے ہیں جن کا ظہور و حکومت نہ ازل میں تھے نہ اب تک رہیگی بلکہ
صرف دنیا میں یا تمام عمر دنیا تک یا ایک زمانہ معین تک۔ اور جب دوسرے اسم کی باری

ہوگی تو اسم اول کا حکم منسوخ اور اثر پوشیدہ ہو جائیگا چنانچہ ایسے اسمائین سے وہ اسمائیں ہیں جنکی عدم حکومت کی طرف سبب سیارہ کے دورے منسوب ہیں چنانچہ سیارہ قمر جس اسم سے منسوب ہے آجکل اسی کا دورہ ہو اور چونکہ ہر اسم کی مدت حکومت معین و مقرر ہے لہذا اسکے تابع جو ستارہ سنہ اسکے دور کا زمانہ بھی اسی قدر ہے شریعتین اور حکومتین بھی انھیں اسمائے متعلق ہیں کہ جب ایک اسم کا زمانہ حکومت ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا اسم حاکم ہوتا ہے اور شریعت و حکومت اول منسوخ ہوتی ہے اور دوسری حکومت و شریعت شروع ہوتی ہے اور چونکہ ہر اسم کے ہزار ہا مظاہر ہیں لہذا ہر اسم کے مدت حکومت کے اندر تمام اسمائیں اپنا دورہ باری باری کر جاتے ہیں اور پھر انکے بھی جیسے ہیئت ہیں یہاں تک کہ دور اندر دور کا سلسلہ استقدر چھوٹا ہوتا جاتا ہے کہ ایک پل کے ہزار حصوں تک بھی ہر حصہ جسکے حصے پھر نو سکین ایک اسم خاص سے منسوب و تابع ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر بل میں ہزاروں لاکھوں انقلابات و تغیرات حسب استعداد اشیاء و اشخاص ہو جاتے ہیں بعض اہل ظاہر باطل پرستوں کو یہ گمان ہے کہ یہ تاثیرات سیاروں کی ہے حالانکہ سیارے مندرجہ ذیل زیادہ وقت نہیں رکھتے البتہ وہ جسکے تابع ہیں اسکی تاثیر و قوت سے یہ سب کچھ بنتا نظر آتا ہے ہے اسی طرح پر عالم و عالم کی ہر شے ہر شخص ہر شے اور ہر شخص کا ہر جز اور ہر جز کا ہر ذرہ ایک اسم کا تابع یا منسوب ہے یا یہ کہتے کہ منظر ہے اور جب زمانہ اس اسم کا ختم ہو جاتا ہے تو اسکا منظر فنا ہو جاتا ہے یا اسکو انتقال یا تبدیلی ہو جاتی ہے اور دوسرے اسم کا مظہر بن جاتا ہے علی ہذا۔ اسکی تشریح کے لیے صدمہ جزو کار ہیں مگر اہل نظر کو اسی قدر کافی ہے۔

فصل ۵ عالم امکان سے مراد وہی عالم ہے جسکا وجود ممکن ہے نہ کہ واجب و متعین۔
عالم امکان جاننا چاہیے کہ وجود کی تین صورتیں ہیں ایک متعین دوسرے ممکن تیسرے

واجب۔ کسی وجود کا واجب ہونا یہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے اور کوئی شے نہیں اور اسکے مثل کسی دوسرے خدا کا وجود متعین ہے باقی عالم اشیاء جو کہ پائی جاتی ہیں انکا وجود ممکن ہے یا نہ تو متعین ہے اور نہ واجب تو بخیر اشیاء کا وجود ممکن ہے وہ سب عالم امکان میں داخل ہے

اس عالم امکان میں سوائے ذات باری اور متع کے باقی تمام اشیاء ظاہری و باطنی اور مجسم و غیر مجسم داخل ہیں بلکہ وہ تمام اشیاء بھی چونکہ علم کسی کو نہیں اور نہ انکا کچھ نام رکھا گیا اور نہ رکھا جاسکتا ہے۔

فصل ۱۰

دنیا و عقبہ

دنیا ایک مزرعہ یعنی کھیتی ہے یہاں جیسا بونیکا ویسا ہی عقبہ میں کامیگا۔ غیر ممکن ہے کہ یہاں اپنے حق میں کانٹے بونے اور عقبہ میں پھول پھل پائے۔ یہ بات تو شریعت کی زبان میں کہی گئی ہے طریقت کی زبان یہ ہے کہ یہ دنیا منظر صفات باری تعالیٰ ہے اور جب تک منظر سے اچھے تعلقات نہ پیدا کیے جائیں جبکہ منظر ہے اُس سے اچھا تعلق نہیں ہو سکتا تو دنیا میں ہر ایک سالک کو موقع دیا جاتا ہے کہ جس قسم کے تعلقات چاہیے پیدا کرے خواہ جلالی خواہ جمالی اگر جلالی تعلقات بڑھائیں گے تو جلالی نتائج پیدا ہوں گے اور اگر جمالی تعلقات بڑھائیں گے تو جمالی نتائج ہوں گے تشریح اس اجمال کی یہ ہے کہ مثلاً جمالی تعلقات یہ ہیں کہ روح کو قوی کرے جو کہ جمالی ہے اور نفس کو مغلوب کرے جو کہ جلالی ہے اور جمالی افعال کرے یعنی روحانی جو کہ نیک اور اچھے ہیں اُن سے یہ جمالی نتائج ہوں گے کہ قربت خدا اور رضا مندی اور جنت جو کہ اُس کے جلوہ گاہ کا نام ہے حاصل ہوگا اور اگر افعال بد کیے روح کو کمزور کیا اور نفس کو غالب کیا تو انجام بھی جلالی ہوگا یعنی دوزخ اور ناراضی خدا اور تکالیف روحانی۔ جاننا چاہیے کہ حلال جمال کا حجاب ہے اور جمال جلال کا حجاب ہے تو جب جمالی افعال ہوں گے جلال اُس سے دور ہو جائیگا اور جب جلالی افعال ہوں گے تو جمال دور ہو جائیگا اسی بنا پر نفسانی افعال کی وجہ سے روح انسان سے دور ہو جاتی ہے اور اپنے مرکز سے بھی دور ہو جاتی ہے اور یہی اسکی تکلیف کا باعث ہوتا ہے خلاصہ اسکا یہ ہے کہ دراصل چرچے کے لیے عذاب ہے کہ اپنی اصل سے دور ہو اور اُس چیز سے جس سے تعلق ہے تو روح کی اصل خدا تعالیٰ ہے اور تعلق انکا انسان ہے چنانچہ روح جسم سے نکلتی ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے جو تمام عمر میں کبھی نہیں ہوتی اور نہ کسی طرح ہو سکتی ہے۔ تو جب انسان افعال نفسانی یعنی جلالی کرتا ہے

تو اسکا تعلق روح سے کم ہو جاتا ہے اور اس بات پر روح کو ایک صدمہ ہوتا ہے دوسرا
 امر یہ کہ خدا سے اور اُس سے حجاب ہو جاتا ہے تو یہ تکلیف بہت زیادہ ہے ان دونوں
 تکلیفوں کی وجہ سے روح کے لیے ایک عذاب سخت ہو جاتا ہے بقولے روح راجحت بہین
 عذابیت الیم + اور یہ تکلیف مرنے کے بعد ہزار حصے بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ روح اول تو
 جسم سے علاحدہ ہو جاتی ہے اور اسوقت اُسے یہ امید رہتی ہے کہ اب بھی کوئی کوشش
 قربت خدا اور تعلقات جمالی پیدا کرنے کی ہو سکے اور یہ موقع نہیں رہتا وجہ یہ ہے کہ زبان
 و دل و اعضا اُس روح سے جدا ہو جاتے ہیں وہ اب جو کچھ کرنا چاہیے اُسے عملی طور پر
 کر نہیں سکتی اور زندگی میں جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ نفس امارت غالب کر دیا گیا جسکی وجہ سے اُسکے
 اصل یعنی خدا میں اور کہیں بہت بڑا حجاب واقع ہے تو یہ ایک عذاب سخت ہے اور اُس
 عذاب سے زیادہ ہے جو کہ جہنم میں ہوگا لیکن شخص افعال روحانی یعنی جمالی اور نیک عمل
 کرتا ہے تو نفس مغلوب ہو جاتا ہے اور گویا درمیان سے حجاب دور ہوتا ہے تو روح اپنی
 اصل یعنی خدا سے بخوبی مل سکتی ہے اور اُسکو قربت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ نتیجہ جمالی جو
 اور روح کو سچی خوشی حاصل ہوتی ہے اور زندگی ہی میں اُسکو اپنی کامیابی نظر آ جاتی ہے
 اور بعد مرنے کے تو سراسر کامیابی ہے کیونکہ یہ روح جو کہ دنیا ہی میں نفس پر غالب رہی
 اور مردہ ہونے پائی اور اُسکو صدمات نہیں ہوئے اور افعال جلالی نے اُسکے اور اُسکی
 اصل کے درمیان حجابات نہیں پیدا کیے ظاہر ہے کہ وہ کس قدر راحت میں ہوگی کیونکہ
 وہ جو کچھ چاہتی تھی وہی ہوا بقول مولانا ۵ ہر کسے کو دور ماند از اصل خویش + باز جو یہ
 روزگار وصل خویش + تو وہ اپنی اصل سے وصل چاہتی تھی وہی اُسکو حاصل ہو گیا جنت
 چونکہ تجلی گاہ جمالی ہے اس لیے اُس سے بہتر کوئی مقام اُسکے لیے نہیں غرض کہ دنیا و عقبہ
 دونوں ایسے ہیں کہ جیسے کام اور اُسکا انجام چکا منزل مقصود صرف دنیا ہے اُنکی مسرت بصورت
 کامیابی بہت جلد فانی ہے کیونکہ اس کامیابی کا زمانہ زندگی کے بعد اور موت کے ساتھ ہی

حتم ہو جاتا ہے مگر جو لوگ اپنے خدا اور اُس کے وصل و خوشی کو اپنی منزل مقصود جانتے ہیں۔ وہ خود بخود اپنی مسرتوں اور کامیابیوں کے ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ بیٹے دنیا و عقبی کی تہیہ تستیوں کو لکھا حق نہیں بیان کیا اور ایک دائرہ مصلحت کے اندر محدود رہا کیونکہ ملک کا انہی پر رہنے طور پر صوفیانہ مذاق ایسا نہیں ہے کہ اُسکو سمجھ سکے لہذا میں اس مصرعہ پر عمل کیا۔ فاش اگر گویم جہان برہم زخم۔

دنیا کی عمر کا معلوم کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ جس طرح یہ حضرت آدم اول انسان تھے اُسی طرح ایسے بہت سے آدم گزر چکے ہیں اور ہر آدم کی اولاد ۱۲ یا ۱۳ ہزار برس تک کم از کم رہی اُسکی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جب عالم طبعی کی عمر ۷ ہزار برس گزر چکی تو موالید ثلاثہ کا مادہ پیدا ہوا اور مادہ موالید ثلاثہ کے ۵۴ ہزار برس کے بعد اس دنیا کو پیدا کیا یعنی کرہ زمین کو جس میں موالید ثلاثہ کو جگہ دی گئی اور اس کے ۶۳ ہزار برس کے بعد جنت اور دوزخ کو بنایا اور جب دنیا کی عمر ۷ ہزار برس کی ہو چکی تو آدم اول کا نمبر کیا گیا اور حشرات الارض بھی اُن وقت حفونات سے پیدا ہوئے اور کئی ہزار برس کے بعد آدم کے قالب میں روح پھونکی گئی اور پھر اولاد آدم کا سلسلہ چلا یہاں تک کہ تمام اولاد فنا ہو گئی اور پھر دوسرے آدم کئی ہزار برس کے بعد پیدا کیے گئے کیونکہ تمام دنیا فنا ہو گئی اور صرف غنا صرا باقی رہے جب پھر دنیا پیدا ہوئی اور اُسی حساب سے یا کچھ کم و بیش زمانہ گئے بعد موالید ثلاثہ اور حیوانات کے تخلیق پھر آدم ثانی پیدا کیے گئے اور اُنکی اولاد کا بھی یہی حشر ہوا یعنی ساری دنیا کو لے ڈوبے یہاں تک کہ قیامت ہو گئی بعد کئی ہزار برس کے پھر اُسی طرح دنیا اور اہل دنیا پیدا ہوئے اور یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے یعنی دولاکھ آدم اسی طرح پیدا ہو چکے اور اب یہ آخری آدم ہیں۔ ہر آدم کی اولاد دین ہلوگ ہیں انکے بعد کوئی آدم نہ ہوگا اور قیامت کبریٰ ہوگی عالم اگرچہ قدیم نہیں جیسا کہ نادان قہنون کا خیال ہے مگر اس قدر عمر ہے کہ علم عدد اسکا شمار نہیں کر سکتا۔

ہمارے آدم سے پہلے جنات اور دیگر قسم کی مخلوقات آباد تھیں چنانچہ ابراہیم مصر کا منارہ

اسوقت بنائے جبکہ ستارہ نسرطائے ستارہ برج اسد میں تھا اور بعض کا مقلد ہے کہ برج حمل میں تھا اور ہر برج میں یہ ستارہ ۳۰ ہزار سال رہتا ہے اور اب آجکل نسرطائے برج دلو میں ہے تو ایک حساب سے ۶ برج طے کیے اور ایک حساب سے البرج ہوئے لہذا اس منارہ کو بنے ہوئے ۳ لاکھ ۳۰ ہزار برس ہوئے کیونکہ برج حمل میں نسرطائے رکاب ہونا تعمیر منارہ کی قوت زیادہ قرین قیاس ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ہمارے آدم کو صرف ۶ ہزار برس سے کچھ زیادہ گزرے ہیں اور نہ یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ اس منارہ کے بنانے والے بنی آدم تھے۔

ایک مرتبہ حضرت شیخ محی الدین بن عربیؒ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے اور اسوقت حالت غنودگی کی سی طاری ہو رہی تھی آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی طواف میں مشغول ہیں پھر انھوں نے آپ کی طرف مخاطب ہو کے دو شعر پڑھے ایک شعر یاد رہ گیا اور دوسرا کسی مصلحت سے مکرر دیا گیا وہ شعر یوں ہے۔ فقد طفت کما طفت صہبنا + بعد الیبت طرہ عیننا۔ یعنی میں نے بھی برسوں اس گھر کا طواف کیا ہو جس طرح آجکل تم لوگ طواف کیا کرتے ہو۔ پھر انہیں سے ایک صاحب نے حضرت شیخ اکبر سے پوچھا کہ تم مجھ کو پہچانتے ہو آپ نے جواب دیا کہ نہیں انھوں نے کہا کہ میں تمہارے اول اجداد میں سے ہوں آپ نے پوچھا کہ آپ کے انتقال کو کتنا زمانہ ہوا انھوں نے جواب دیا کہ کچھ اوپر چالیس ہزار سال اس بات پر شیخ اکبر نے کہا کہ ہمارے آدم کو اتنا زمانہ تو نہیں گزرا انھوں نے کہا کہ تم کس آدم کو پوچھتے ہو اس قریب کے آدم کو یا کسی دوسرے آدم کو اسوقت آپ کو وہ حدیث یاد آئی جو کہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے ان الله تعالى خلق صائتہ الفاء آدم یعنی اللہ نے دو لاکھ آدم پیدا کیے۔ بہر صورت دنیا اگرچہ بہت دیر نہ مگر حادث ضرور اور ایک نہ ایک دن نہ رہیگی اور ہم اس زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں جبکہ دنیا کا بھی خاتمہ ہے کیونکہ شیخ اکبرؒ ان ظاہری معنی تو یہی ہیں کہ ان کے بعد کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا تو کوئی اور قوم بھی نہ ہوگی کیونکہ ہر قوم کے لیے ایک نبی کی ضرورت ہے خصوصاً جبکہ دوبارہ دنیا آباد ہوئی۔ اور آخرت ہمیشہ رہیگی

اسکو کبھی فنا نہیں ہے کیونکہ آفرینش میں یہ دنیا سے کئی ہزار برس بعد ہوئی ہو اور اگر آخرت آخر ہو جائے تو پھر وہ اسم باسمیٰ نریگی۔

فصل ۱۱ | عالم برزخ بھی ایک مستقل عالم ہے جیسے کہ عالم سفلی و علوی۔ برزخ لغتاً حقیقت عالم برزخ میں ہر دو حالتوں کی درمیانی حالت کو کہتے ہیں لہذا عالم برزخ کا نام

اسی وجہ سے رکھا گیا کہ دنیا و عقبی کے درمیان جو عالم خاص کر اس لیے بنایا گیا ہے کہ ان کے ایسے لوگوں کی جنکے افعال و اعمال قابل حساب ہیں اُس مقام پر قیامت تک رہیں گے۔

جاننا چاہیے کہ تین قسم کے آدمی دنیا میں ہوتے ہیں ایک وہ جو بشارت افعال بد کرتے ہیں اور کچھ ضرورت حساب و کتاب کی نہیں وہ براہ راست بے روک ٹوک جہنم اور عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ بشارت افعال نیک کرتے ہیں انکے حساب

کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ بدیٰ طور پر انکی نیکیاں زیادہ ہیں یا سراسر نیکیاں ہیں وہ اور اس سے پہلے جنکو بیان کیا ہے وہ دونوں کو برزخ سے تعلق نہیں یہ چار رحمت میں اور وہ

مقام عذاب میں سیدھے دنیا سے چلے جائینگے مگر تیسرے قسم کے لوگ جنھوں نے نیکیاں بدیاں قریب قریب کی ہیں اور ضرورت حساب کی ہے وہ اُسوقت تک عالم برزخ میں رہیں گے

جب تک انکا حساب نہ ہو وہ عالم ایک میں ہیں عالم ہے نہ عذاب ہے نہ رحمت وہاں امید و بیم کی حالت رہیگی روح پر کبھی خوف طاری رہیگا کبھی امید ہوگی تو اُسی عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں

فصل ۱۲ | اگرچہ عالم باطن کا تذکرہ عالم ظاہر کی فصل میں کر دیا گیا ہے مگر چند امور پر بیان حقیقت عالم باطن بیان کرنا ضرور ہیں ایک یہ کہ وہ عالم باطن جب کا بیان ہو سکے یا کوئی بات

اُسکی ظاہر ہو سکے وہ عالم باطن نہیں اصلی عالم باطن تو وہ ہے جس کا نام و نشان اور کوئی بات کوئی واقعہ وہاں کا کسی کے اظہار میں فکر کے اور نہ حواس عشرہ میں سے کسی حس سے

محسوس ہونے کے قابل ہو۔ اب رہا یہ امر کہ اُسکا وجود کیونکر معلوم ہو جبکہ کسی حس سے محسوس نہیں ہو سکتا تو یہ خوب یقین کر لینا چاہیے کہ وہ اہل حقیقت کو محسوس ہوتا ہے

گوہ اس عشرہ سے محسوس نہیں ہوتا مگر کوئی اور گیارہویں قوت خدا سے عنایت
 ہوتی ہے اور اگرچہ اُس قوت کا کوئی نام کسی نے نہیں رکھا مگر اُس کے حالات اس قدر ضرور سمجھ
 میں آئے ہیں کہ اُس گیارہویں قوت میں یہ دسویں خاص بھی ہوتے ہیں یعنی قوت باصرہ
 سامعہ لامعہ ذائقہ شامعہ اور حواس باطنی یعنی تخیلہ ہر کہ واجبہ وغیرہ بھی ہوتے ہیں
 مگر یہ تین دسویں حواس کے ہوتے ہیں بلکہ یہ دسویں حواس اُس وقت باطل ہو جاتے
 ہیں جبکہ عالم باطن میں گم ہو جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ قوت خاص قلب سے
 باہر آگئی ہے۔ جیسا کہ یہ مہولی جس اس عشرہ و طریق میں ہوتے ہیں اسی طرح اُس کا مخزن قلب جو
 دیکھ کر باطن باہر آتا ہے۔ یہ تین دسویں قوت باطل ہو جاتے ہیں اور قلب کی قوت صرف باقی ہی
 نہیں رہتی بلکہ بہت زیادہ اور کچھ چھپ ہو جاتی ہے جیسا کہ مولانا نے فرمایا ہے ۵ اولیاء ہست
 قدر بہت از آگاہ تو گوید صبر کر مات کہنے تعلق سے مگر یہ اس پر بھی داخل کرامات ہے۔ دوسری
 یہ ہے کہ ظاہر کرنا ہے کہ ہر شے کا ایک عالم ظاہر ہے ایک باطن ہے اور یہ سلسلہ اُس وقت تک
 چلا گیا ہے جب تک کہ ایک خاص باطنی نور نظر نہ آجائے جب وہ نور شاہدے میں آتا ہے
 تو وہ جان عالم باطن ہوتا ہے یا نور عالم باطن کہا جائے ہر صورت اگرچہ اُس کا باطن بھی ہوتا ہے
 مگر سوائے خدا کے کوئی اس نور باطنی کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ نور درحقیقت
 نور حقیقت ہے اور اُس کی ماہیت سے سوائے اُسی نور حقیقی یعنی خدا کے اور کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا
 یہی سلسلہ ہر ایک شے میں موجود ہے مگر کہ میں اُس نور حقیقی کے ظہور پر جبکہ دوسرے لفظوں
 میں حجابات کہنا چاہیے جلالی ہیں کمین جمالی چنانچہ بقدر اشیاء یا حیوانات دنیا میں موجود ہیں
 یا تو وہ بظاہر برے ہیں یا اچھے ہیں جو کہ فی نفسہ اچھے ہیں اُن کے حجابات جمالی ہیں اور جو بُرے
 ہیں اُن کے حجابات جلالی ہیں لیکن نور حقیقت کی ماہیت میں کوئی فرق نہیں گوہ نور کسی رنگ
 میں ہو۔ جانتا چاہیے کہ ہر نور کی روشنی جو اُس کے نقاب اور اُس کا حجاب ہے جیسا کہ
 وہ پہر کا آفتاب نہیں دکھائی دیتا صرف اُس کا نور نظر میں آتا ہے شکل مشاہدے میں نہیں آتی

اسی طرح نور حقیقت یا نور باطنی کہیے وہ بھی ادراک میں نہیں آسکتا اسکا مشاہدہ اس کے نقاب
 یعنی نور کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی ان لوگوں کو جو عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں۔
 غرض یہ کہ عالم باطن اصل میں تو وہی نور بلکہ ذات بخت ہے جس کے حجابات مختلف و متعدد
 یہاں تک کہ پیشمار ہوتے ہیں اور یہ حجابات اور ظاہر و باطن ہر ایک شے میں ہیں کسی ایک
 شے پر خصوصیت نہیں صرف حجابات یعنی ظواہر میں اعتباری فرق ہوتا ہے جیسے کہ انوار
 مختلف ہوتے ہیں اسی طرح حجابات کی صورتوں میں اختلاف ہو گیا ہے باطن الباطن
 یعنی وہ باطن جس کا ہر باطن نہو سکے سب کا ایک ہی عوام ناواقفیت سے ہر چیز کو خدا کہتے
 ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ اس میں کیا ہے اگرچہ اس بچ کا نکالنا بہت مشکل ہے مگر سب
 سنی والا تمام من اللہ جس شخص نے اپنے درمیان کے تمام حجابات کو رفع کر دیا اور ربی
 تمام حقائق نفسانی سے پاک ہو گئی جسکو تصفیہ و تزکیہ کہتے ہیں انکی ذات میں وہوری کے
 تمام جلالی صفات فنا ہو گئے اب وہ وہی روح ہے جو کہ خدا کی روح میں سے ہے تو اسکا
 جو کچھ فعل ہو گا وہ روح کا فعل ہو گا اور وہ جو کچھ کہے گا انکی روح کیگی انکی روح کا
 یہ کہنا کہ میں خدا ہوں غلط نہیں بخلاف اس کے جسکے نفسانی و جلالی دو رکن اور سات
 موجود ہیں اور انکی روح الائنس دنیوی سے محبوب ہو رہی ہے اور نفس غالب ہو رہا ہے
 وہ جو کچھ کرتا ہے دراصل نفس اسکا کرتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے دراصل نفس کہتا ہے تو نفس کی
 یہ کہنا کہ میں خدا ہوں غلط ہے کیونکہ اگرچہ نفس بھی خدا کی ایک جلالی صفت ہے مگر یاد رکھنا چاہیے
 کہ جلال ضد ہے جلال کی اور جلال کو قربت سے تعلق ہے لہذا جلال کو دوری سے تو دور رہنے
 والی شے کا یہ کہنا کہ میں نزدیک خدا ہوں غلط ہے اور یہ کہنا کہ خدا ہوں سراسر غلط ہے تو اس
 معلوم ہوا کہ تصور بھی بظاہر انسان تھا اور ہم بھی بظاہر صورت انسان ہیں مگر اس کے باطن
 حالات ایسے تھے اور ہمارے باطنی حالات ایسے ہیں کہ جو کچھ اُسے کہتا ہے وہ صحیح تھا
 اگر ہم کہیں تو غلط ہے وہی اک بات ہے جو بیان نفس و ان کیست گل ہے۔

نصوت کے معنی نہیں کہ خدا اور رسول کے خلاف کوئی انوکھی بات ہو بلکہ نصوت روح ہے۔
 قانون شریعت کی۔ میں کبھی اس بات میں تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نفس و
 روح کو ایک ہی شے نہراؤں اگر جنت و دوزخ جمال و جلال ظاہر و باطن نیک و بد عدم و وجود
 ایک ہی ہیں تو جائز ہے کہ نفس و روح بھی ایک ہو در ان حالیکہ یہ سب ایک دوسرے کی
 ضد ہیں تو روح و نفس بھی متضاد ہیں اگر نفس خدا ہے (معاذ اللہ) تو روح خدا نہیں اور اگر روح
 خدا ہے تو نفس خدا نہیں۔ اور یہ قول میرا خدا کے قول سے مستنبط ہے چنانچہ نفس امارہ کی بات
 ارشاد ہوتا ہے **إِنَّ النَّفْسَ الْكَاسِرَةَ فِي الشُّعُوبِ** یعنی نفس امارہ برائیان سکھاتا ہے اور
 روح کی بابت ایک جگہ اپنی طرف منسوب کیا ہے یعنی فرمایا ہے کہ میری روح اور ایک
 جگہ روح کو دوسرے الفاظ میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ**
الَّتِي آمَنَتْ بِآيَاتِ رَبِّكَ دیکھنیہ گھڑیہ ظاہر ہے کہ جب نفس مطمئنہ میں قابلیت قربت و رجوع
 کی ہے تو نفس امارہ میں اودہ بعد کا لازم ہوگا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اگر یہ
 مان لیا جائے کہ نفس و روح دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے یعنی وہی باطن الباطن جس کا
 باطن پرہیز کے اور جو ہر شے میں متحد ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ فرق مراتب نہ کنی نزدیک
 مرتبہ میں تو دونوں کے فرق بدیہی و صریحی ہے اور ان دونوں کا انجام بھی ایک دوسرے کے
 خلاف ہے تو پھر متحد الیماہیت ہونے سے کیا ہوتا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ لوسہ کا عرق
 یا ٹیچ کھانے سے جان کو قوت اور جسم کو فرہی ہوتی ہے لیکن لوسہ کا ہتھیار یعنی تلوار کھانے سے
 جان نکل جاتی ہے اور جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو متحد الحقیقت ہونے نے کیا نفع دیا
 در ان حالیکہ تاثیر و انجام میں دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

فصل ۱۳ | یہ بھی ایک عالم روحانی ہے اس میں دو صفتیں ہیں ایک وہ جو غیر مجسم
 عالم مثالی متعلق ہے دوسرے وہ جو کہ جسم سے متعلق ہے جو کہ غیر مجسم سے متعلق ہو
 وہ نورانی ہے اور اس صفت میں ہر مجہر و عقلی سے مشابہ بلکہ کتب اور جس و مقدار میں

جو ہر جماتی سے مشابہ ہے حالانکہ عالم مثالی نہ محض نور ہے نہ جسم ہے کیونکہ نہ تو جو ہر جزو
 نقالی ہے اور نہ مادی سے مرکب ہے بلکہ ان دونوں کے بین بین سے، جس طرح ہم اگر فانی
 اور کرہ آب کے درمیان واقع ہے اور اسی وجہ سے گرم تر ہے کہ اس سے گرم تر ہوتا ہے اور
 اور تر ہوتا ہے آب سے اور نہ ایسی لطف ہے جیسی کہ آگ اور نہ اس قدر مہنی ہے کہ بیت پانی جلد
 دونوں کے بین بین ہے اسی طرح عالم مثالی جو ہر جزو عقلی اور عالم جسم کے درمیان ہے اور
 نور انھیں جو ہر جزو سے اور جماتی کیفیتیں عالم جسم سے لی ہیں اور دونوں سے دو باتوں میں
 کچھ کچھ مشابہ ہے۔ راز حقیقت اس عالم کا یہ ہے کہ صور علیہ اول اس عالم میں قیام کرتا ہے اور
 اُس کے بعد تجسم ہوتی ہیں لہذا جس قدر کائنات ہے جنت و دوزخ ان کا تمام عوالم
 ہر ذرہ ان سب عالموں کا عالم مثالی میں موجود ہے اور اسی عالم سے تعلق رکھتا ہے
 ظاہر ہوا تو ہر ذرہ عالم مثال سے گزر کر خلق ہوا ہے بلکہ بعض ہر ذرہ ان کا قیام ہے اور
 ہر ذرہ جو ظاہر ہو رہا ہے یہ دراصل عالم مثالی میں ہے اور ہم لوگ جسکو چشمہ نظر سے
 دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت اُس صورت کا ظل ہے جو اصل عالم مثالی میں موجود ہے
 اسی طرح جتنے اشیاء جو اس سے محسوس ہوتے ہیں وہ یہ ظل و عکس ہیں ان
 اصلوں کے جو کہ عالم مثال میں ہیں بلکہ ہر ذرہ کو ہر حرکت اور ہر سکون اور ہر تغیر اور
 ہر قسم کی تبدیلی اول عالم مثال میں واقع ہوتی ہے اُس کے بعد عالم ظاہر میں اُس کا ظہور
 ہوتا ہے جیسا کہ کل افعال میں اصل مقدم ہے اور عکس اُس کا تابع ہے انسان میں
 بھی جملہ عوالم ہیں چنانچہ ہر فعل کے ارادے کے بعد اُس کے متعلق جو خیالات اور
 میں پیدا ہوتے ہیں اور انھیں تصورات کے موافق ارادہ خارج میں ظہور پذیر ہوتا ہے
 اُسکو عالم مثالی کہنا چاہیے۔ مثلاً کوئی شخص کسی مشین کے بنانیکا ارادہ کرے تو جو مشین
 مشین ایاوے کے بعد وہ اپنے خیال میں تصور کر لگا اُسی کے موافق اُس مشین کو
 تیار کرے گا۔ تو یہ خیالات متصورہ عوالم انسان میں عالم مثالی ہیں اور اب اُسکی ترتیب

اس طرح ہوتی کہ اول ارادہ اسکے ساتھ ہی علم بعد ان دونوں کے خیالی تصویر پھر عملی فعل۔ اسی طرح جملہ کائنات پر عالم مثالی کو تقدم اور عالم مثالی پر جوہر و عقلی کو اور اس جوہر پر ارادہ باری تعالیٰ کو پختہ و اولیت ہے۔ بلکہ اہل اللہ کا مقولہ ہے کہ انسانی خیال بھی عالم مثالی کا ایسا حصہ ہے جیسے کسی دریا سے کوئی نہر نکالی گئی ہو۔ اور جبطح وہ نہر ایک مہذبہ کے لیے دریا کا حکم رکھتی ہے۔ اسی طرح انسان میں خیالی قوت عالم مثال ہے۔ کالمین اہل اللہ اس مرتبہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ عالم مثال کا مشاہدہ کر سکتے ہیں وہ ہر شے کو مع تغییرات کے اولاً عالم مثالی میں دیکھ لیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ انسان کے عالم مثال سے اس عالم مثال کا ڈانڈا نکال دیا جائے اور وہ اپنے ہی عالم مثال میں اس عالم مثال کو مشاہدہ کر لیتے ہیں چنانچہ جب سالک شغل لطیفہ سر میں کامل ہوتا ہے تو عالم مثالی میں پہنچ جاتا ہے اور لطیفہ سر کا مقام و ملح ہے اسی وجہ سے اس عالم بالا کے عالم مثال کو عالم مثال مطلق کہا ہے اور انسان کے عالم خیال کو عالم مثالی مقید کہا ہے۔ اور یہ عالم مثالی مقید ہر انسان میں ہر کچھ صفات اہل اللہ پر موقوف نہیں ہے کیونکہ قوت متخیلہ ہر انسان میں ہے لیکن ہمارے خیالات باطل اور غلط ہوتے ہیں مگر اہل اللہ کے خیالات حق ہوتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ قوت متخیلہ خالص ہو تو کمال خیالات صحیح ہونگے مگر اہل دنیا کی قوت متخیلہ میں باطل کا میل ہو جاتا ہے اور اہل اللہ کے خیالات امور باطلہ سے علیحدہ رہتے ہیں اس لیے انکی قوت متخیلہ آلائش سے پاک ہوتی ہے اور اسکو ایک آئینہ فرض کرو تو آئینہ خالص کے یہی ہونگے کہ اول گرد و غبار سے پاک ہو دوسرے آئینہ دیکھنے والا آئینہ ہی کی طرف اس شکل کو دیکھتا رہے جو آئین میں جلوہ افگن ہے اگر آئینہ مکدر ہو تو باوجود غور کوئی صورت نظر نہ آئیگی اور اگر صاف ہوا اور توجہ اسکے جو کھئے یا برم پر ہوتی تو بھی شکل نظر نہ آئیگی اہل اللہ کا آئینہ خیال صاف ہو جاتا ہے اور انکی توجہ اسی طرف رہتی ہے اس لیے وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں اور جب چاہتے ہیں دیکھ لیا کرتے ہیں مگر اول تو ہم لوگوں کا آئینہ خیال مکدر ہے اسکے گرد و غبار جتنا

امور میں وہ سب معاصی ہیں اور توجہ ہماری دنیا و مافیہا کی طرف رہتی ہے اس لیے اگر ہمارا آئینہ خیال صاف بھی ہو تو بھی امر حق نظر نہ آئے گا بلکہ وہی باطل اور باطل غلط تو ہمارے خیالات غلط اور باطل ہونگے ہم آئینہ کی بابت جو خیال کریں گے وہ باطل ہوگا اور موجودہ و گذشتہ کی نسبت جو کچھ خیال میں تجویز کریں گے وہ غلط نکلے گا۔ خاص معاصی جنکی وجہ سے خیالات غلط اور باطل ہوتے ہیں حسب ذیل ہیں ماسوائے سے محبت۔ جھوٹ کی عادت۔ نفس کی ذنیبوی خواہشیں یعنی انہماک خواہشات ذنیبوی۔ اور جن اعمال سے خیالات کا آئینہ صاف و پاک ہو جاتا ہے وہ سب ہم نے اصول طریقت میں لکھ دیے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو فطرۃً صحیح الخیال ہوتے ہیں یعنی انکے خیال میں بہت کم بطلان اور غلطی ہوتی ہے اسکے اسباب دو جوہر بہت ہیں چند انہیں سے بیان اس کے جاتے ہیں۔ احتدال مزاج شخصی اور اعتدال مزاج دماغی یہ دو قسم کے اعتدال خصوصیت کے انسان کو فطرۃً صحیح الخیال رکھتے ہیں اگرچہ ان دونوں میں اعتدال حقیقی محال ہے صرف پیچیدگی کیلئے یہ دونوں اعتدال مخصوص ہیں مگر قریب بہ اعتدال دوسرے انسانوں میں بھی ممکن ہے لہذا ہم اسی قرابت احتدال کو اعتدال کہیں گے۔ اسکی مختصر تفصیل یہ ہے کہ جسکے اخلاط اربعہ میں اعتدال ہوگا اُسکی ارواح نفسانی و طبیعی و حیوانی صحیح ہونگی اور جسکو اعتدال دماغی بھی حاصل ہوگا یعنی جسکے دماغ کا مزاج معتدل ہوگا (کیونکہ ہر عضو رئیس کا مزاج علیحدہ ہے) تو اُسکا دماغ اُن ارواح کے جوہر لطیف کو قبول کریگا اور ناقابل قبول کو حسب قاعدہ مسترد کریگا اور جب یہ دونوں باتیں ہونگی تو نتیجہ اس جوہر لطیف و بے نقص سے یہ ہوگا کہ عقل صحیح ہوگی اور جب عقل صحیح و سلیم ہوگی تو ہر قیاس و خیال کو عقل ہی پیدا کریگی اور جو شے محض عقل کی طرف سے ہوگی وہ باطل و غلط نہ ہوگی مگر جو لوگ معتدل المزاج نہیں ہیں انہیں کوئی غلط غالب ہوگی اور جو غلط غالب ہوگی بخارات میں اُسکے اجزاء زیادہ ہونگے لہذا ارواح ناقص اور کسی خاص کیفیت کو زیادہ تر لیے ہوئے دماغ وغیرہ کی طرف روانہ ہونگے دماغ اُسکا

اثر لگا اور اس کیفیت غالبہ کا اثر بھی پیدا ہوگا لہذا جو کیفیت جس قوت سے متعلق ہے وہی قوت بڑھ چکی اور جب کوئی قوت بڑھ چکی تو عقل مغلوب ہوئی اور وہ قوت غالب ہوئی بس خیالات میں زیادہ حصہ اسی قوت کا ہوگا محض خالص عقل خیال کی موجود و محرک نہ ہوئی بلکہ وہ قوت جو عقل پر غالب ہو رہی ہے اور سوائے عقل کے ہر اک قوت بمقابلہ عقل باطل ہے لہذا خیالات اس صاحب قوت کے باطل و غلط ہونگے۔ صاحب اعتدال کے یہاں تمام قوتیں مساوی درجہ میں یا اس مقدار پر جو جسکے لیے مناسب و موزون ہے۔ بخارات صحیح القوام اور روح معتدل کی وجہ سے تیار ہوتی ہیں اور ان تمام قوتوں میں چونکہ کوئی ایک دوسرے پر غالب نہیں بلکہ مناسب مقدار پر ہر ایک ہے جسکو ہم مساوی درجہ کہہ سکتے ہیں اس لیے عقل جو ان قوتوں کی ترکیب تناسب کی وجہ سے صحیح و سلیم ہوتی ہے وہ غالب ہو کر ہر اہم میں شریک غالب رہتی ہے اور خیالات صحیح و صاف اور جی ہوتے ہیں مثلاً کسی کا مزاج دوسری ہے تو وہ معتدل نہیں غلط دم زیادہ ہے لہذا بخارات میں اجزاء دم زیادہ شریک ہونگے اس لیے ارجح میں حرارت زیادہ ہوگی اور ان ارواح حارہ غیر معتدلہ سے جس قوت کو زیادہ مدد دیا جائے یا تجدید یا تحریک یا توسیع ہوگی وہ قوت غصہ ہوگی تو اس دوسری مزاج میں غصہ یا جوش یا مادہ تنور اعتدال سے زیادہ ہو کر عقل کو مغلوب کر لگا اور خیالات میں اسی قوت غصہ کا تصرف ہوگا اور بمقابلہ عقل یہ قوت غالبہ باطل ہے لہذا خیالات بھی باطل ہونگے اور غلط ہونگے بادی النظر میں خیالات کو غلطی کا باعث محسوس نہیں ہوتا مگر اصل وجہ یہی ہوتی ہے۔ اور اہل دانش چونکہ تمام قوتوں کو مغلوب کر دیتے ہیں خواہ ان کا مزاج شخصی و ماضی غیر معتدل ہو نیکی وجہ سے کوئی قوت کیسی ہی شدت سے کیوں نہ غالب کرے لہذا روح حکمہ دماغ میں بسبب اپنے ظرف کے عقل کھلاتی ہے اور قلب بسبب اپنے ظرف کے نور کھلاتی ہے تمام قوتوں کو مغلوب کر دیتی ہے اور اسکو وہ مختلف تدبیروں سے غالب و اقویٰ کر دیتے ہیں اور باقی تمام قوتوں کے راستہ تک رسد و ذکر دیتے ہیں کیونکہ یہ اصول ہے کہ

جس شے کا صرف کم ہوتا ہے وہ کم پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ پیدائش موقوف ہو جاتی ہے۔ اور اہل اللہ کے وہ اصول جو پہنے باب طریقت کے فصل ۳ میں بیان کیے ہیں اور وہ فروغ جو تزکیہ نفس کی فصل میں درج ہیں یہ سب انھیں حکیمانہ اصول پر ہیں اگر ان سب اصول و فروغ کا فلسفہ بیان کیا جائے تو علیحدہ ایک کتاب ہو مگر مثلاً ایک بات تو یہ لکھ دی کہ اہل اللہ کا مزاج گو متدل نہ ہو مگر تمام قوتوں کا صرف کم ہونی کی وجہ سے پیدائش بھی کم ہو جاتی ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ مثلاً روزہ بہت رکھتے ہیں اور غذا کم کھاتے ہیں تو تمام قوتیں کمزور بھی ہوتی ہیں اور پیدائش بھی کم ہوتی ہے کیونکہ جب کسی غذا سے اخلاط کم ہوسکے تو ارواح نفسانی وغیرہ بھی کم ہونگی اور انکی کمی سے قوتوں میں بھی کمی ہوگی لہذا روح کو غلبہ حاصل کر نیک موقع ملیگا کیونکہ جسم سے تو روح بنتی نہیں لامحالہ وہ غالب پڑیگی اسبطح مثل صوم کے تمام اصول و فروغ طریقت حکیمانہ ہیں اور پورا اثر رکھتی ہیں۔

فصل ۴ حقیقت عالم حیرت

عالم حیرت کوئی خاص مقام نہیں بلکہ سالک کو جس مقام پر حیرت طاری ہو جائے وہ داخل عالم حیرت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ چاہیے کہ عالم کے دو معنی ہیں ایک تو دنیا یعنی جیسے دنیا ہے ویسے ہی کوئی مقام آبادی کا۔ دوسرے معنی حالت کے ہیں مثلاً کوئی خاص حالت کسی پر طاری ہو جائے تو یہ کہا جائے کہ فلاں شخص کا اسوقت عجیب عالم ہے تو بعض عالم تو آباد مثل دنیا کے ہیں اور بعض حالتیں ہیں چنانچہ عالم حیرت ایک حالت کا نام ہے یہ حالت جس پر طاری ہو جائے اسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ عالم حیرت میں ہے چنانچہ جو قدر مجذوب ہیں سب عالم حیرت میں غرق ہیں اور تمام مجذوب ایک درجہ ایک ہی منزل اور ایک مقام پر نہیں بلکہ مختلف مقامات پر ہیں کوئی بہت ہی ہے اور ابتدا کے منازل میں سے کسی منزل پر ہے اور کوئی انتہی ہے مثلاً کوئی شخص داخل طریقت ہوتے ہی پہلے مشاہدہ پر عمل نہ کر سکا اور اسقدر غفلت نہ رکھتا تھا کہ ضبط کر سکتا اور مجذوب ہو گیا وہ سب مجذوبوں میں ادنیٰ مقام پر ہے لیکن کوئی مجذوب کہیں کوئی انتہی ہے اور مکمل آخر میں جا کے منصف ہو گیا

تو وہ کامل ہے۔ عالم حیرت ایک ایسا عالم ہے کہ جب تک اُس میں درویش رہتا ہے اُس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے اُسی مقام پر رہتا ہے البتہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جو لوگ دفعۃً مجذوب ہو گئے ہیں وہ یا تو خود بخود ایک عرصہ دراز کے بعد رفتہ رفتہ اپنی اصلی حالت پر آگئے ہیں یا انکے مرشد نے انہیں بکوشش تمام درست کیا ہے اور بعض ایسے مجذوب ہو گئے کہ پھر کبھی ہوش میں نہیں آ سکتے۔

لیکن منتہی جب مجذوب ہو جاتے ہیں تو پھر سالک نہیں ہوتے اور مبتدی اکثر درست ہو جاتے ہیں۔ دراصل عالم حیرت ایک عارضہ کمظرفی ہے یعنی جس کا ظرف تحمل نہیں ہو سکتا وہ بالکل بے حواس ہو جاتا ہے عقل متحیر ہو کر مغلوب ہو جاتی ہے اور دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ مجذوبوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں ایک تو وہ درجے ہیں جو کہ منازل و مقامات سے تعلق نہیں اُنکو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں لیکن بیان اُن درجوں سے بحث ہو جو کہ دنیوی اختلافات میں مثلاً کوئی مجذوب نہایت سخت مجذوب ہو اور کوئی اوس سے کم کوئی اوس سے کم بچہ جسکو کم درجہ کا جذبہ ہے وہ کبھی کسی وقت ہوش و حواس میں ہو جاتا ہے ہیں اور جو اُس سے زیادہ مجذوب ہے وہ کبھی کسی روز علیٰ ہذا القیاس چنانچہ اعلیٰ درجہ کے یعنی سخت مجذوب تمام عمر ہوش میں نہیں آتے اور ادنیٰ درجہ کے ایک سال زمانہ کے بعد ہوش میں آ جاتے ہیں ہر ایک مجذوب ہمیشہ اُسی مقام کی کتا ہے جہاں وہ موجود ہے دوسرے مقام سے اُسے کوئی تعلق نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کم درجہ کا مجذوب جب کسی اعلیٰ درجہ کے سالک کے سامنے آتا ہے تو اُس وقت ہوش میں آ جاتا ہے۔ اور جب کبھی مجذوب کو خصہ آ جاتا ہے تو جو کوئی سامنے ہوتا ہے اُسکو بد دعا کرنے لگتا ہے اسی لیے آنحضرتؐ سخت ہے کہ مجذوبوں کی ملاقات کو کوئی نہ جایا کرے۔ بہت لوگ جنہوں ایسے ہوتے ہیں کہ اُنہیں لوگوں کو مجذوبیت کا شبہ ہوتا ہے اصل پہچان تو انہیں لوگوں کو ہے جو کہ صاحب باطن ہیں مگر علاوہ درویشوں کے بعض عقلمند لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ مجذوب ہیں

ہوتی ہے تو عذاب و تکلیف کے مقام پر اور خدا سے تعالیٰ سے دور رہتی ہے اور اگر باری
 ہوتی رہے تو دیوار آسمانی اور قربت سے مشرف رہتی ہے اس عالم ارواح میں اُس وقت تک
 روح رہتی ہے جب تک اُس کا قالب تیار نہیں ہوتا چنانچہ حیووت عالم ارواح آباد ہوگا
 تو خدا سے تعالیٰ نے فرمایا اَلست بربکم جن ارواح نے بلی کہا اُن کا مادہ جمالی سمجھا گیا اور
 جنھوں نے خاموشی اختیار کی اور تامل کیا وہ جلالی تصویر کی گئیں اُس وقت خدای تعالیٰ نے
 اُن کو بان نہیں کی نہ کا اختیار دیدیا تھا ایسا نہیں کہ خدا نے بعض کو اپنی قوت سے خاص
 کر دیا اور بعض سے بلی اُلٹوا دیا اور نہ ایسا کامل اختیار کسی روح کو تھا کہ جو چاہے وہ کسی
 ایک ایسی اہم ارواح کی تھی جبکہ وہ ان چیزوں کا اختیار رکھتا چاہیے کیونکہ نہ تو ایسا کامل اختیار
 روحوں کو تھا جس سے خدا کو مجبوری لازم آئے اور نہ ایسی مجبوری تھی جس سے روح کو
 بالکل مجبوری اور انسان کی یگانہ ہی ثابت ہو ان دونوں کے درمیانی حالت تھی اور یہی
 مذہب اہلسنت و جماعت کا ہے اور یہی صوفیان قشع کا اصول ہے اور یہ حالت کہیں لکھ
 والا اختیار کوئی خلاف قیاس امر نہیں کیونکہ اگر انسان غور کرے تو اُس کو زندگی میں صد ہاتھ
 ایسے واقعات درپیش ہوتے ہوتے ہیں جن میں اُس کو نہ تو کامل اختیار ہوتا ہوگا نہ بالکل مجبوری
 اس لیے یہ خلاف عقل و واقعہ امر نہیں کہ ناممکن ہو۔ اور اس سے زیادہ اس میں گنجائش گفتگو
 نہیں حقیقت اس عالم کی یہ ہے کہ صفات خدا سے تعالیٰ جنہیں بعض جلالی اور بعض بالی ہیں
 اُن کے مظاہر دو قسم کے ہوئے ایک جسمانی ایک روحانی۔ روحانی مظاہر اسی عالم ارواح میں
 رکھے گئے اور جسمانی مظاہر علاوہ اس عالم کے دیگر مقامات پر چنانچہ جسمانی مظاہر عالم بالا میں
 بھی ہیں مگر وہ مقام جو عالم ارواح کا ہے ان تمام عالموں سے بالاس ہے جمہیں اجسام ہیں۔
 اُن ارواح کے لیے ایک باطنی اور حکمی احاطہ ہے جس کے باہر وہ اپنے وقت معین سے پہلے
 نہیں نکل سکتیں عالم ارواح میں کوئی جسم نہیں اور نہ اُس کے حدود و جسم ہیں اور وہ اُتر
 کم ہو رہی ہیں زیادہ نہیں ہوتیں کیونکہ جس قدر کہ قالب میں آتی جاتی ہیں اُس قدر وہ کم ہوتی

ہوتی جاتی ہیں اور ابتدائیں سب ایک دم سے مخلوق ہوئی تھیں اُسکے ایک عرصہ دراز کے بعد دنیا خلق ہوئی اور قیامت میں وہ مقام خالی ہو جاویگا۔

فصل ۱۶ حقیقت روح

روح کی بابت کامل غور و تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ روح کا اطلاق کئی چیزوں پر ہے اور اسی لیے روح کی حقیقت سمجھنے میں سخت دقت واقع ہو گئی ہے اور عجیب نہیں کہ جسم انسان میں جو شخص جس چیز کو لطیف سمجھتا ہو اُسی کو وہ روح سمجھتا ہو اور چونکہ انسان میں کئی چیزیں لطیف ہیں اسوجہ سے مختلف و متعدد چیزوں کا نام روح ہو گیا چند لفظوں میں تو ہم اُن تمام ارواح کی تعریف کیسے دیتے ہیں جو علاوہ اصلی روح کے ہے اور باقی ہمیشہ روح اصلی کی حقیقت میں ہوگی۔

بعض لوگوں نے عقل کو روح سمجھا ہے اور اسی کو نفس ناملقہ بھی کہتے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو کہ فلسفی اور اہل حکمت کہلاتے ہیں ایک گروہ ہے روح جان کو سمجھا ہے ایک ہے جو کہ اطباء ہیں بخارات دل و جگر و دماغ کو ارواح کہاتے ہیں ایک طبقہ نے حسن و جنت کو روح کہا ہے ایک کا مقولہ ہے کہ انسان میں قوت مقناطیسی و برقی ہے وہ روح ہے مگر حقیقت انہیں سے کوئی شے نہ روح نہیں ہے جسکی نسبت نفخت فیہ من رومی اور قل الروح من امر ربی ارشاد ہوا ہے۔ اُسوقت جبکہ یہ ارشاد ہوا ہے اہل عرب کا دماغ اس قابل نہ تھا کہ ایسی نازک اور پوشیدہ شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتے لہذا یہ جواب دیدیا گیا کہ حکم رب ہے لہذا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ خدا نے اسے روح کی حقیقت بیان نہ کر سکا۔ روح کی حقیقت بیان کرنے کے لیے وہ زبان و دل چاہیے جو کہ عالم حقیقت میں ہوتی ہے اس دنیا کی زبان و دل سمجھنے اور پہچان کرنے کو کافی نہیں کیونکہ روح عالم باطن کا ایک اعلیٰ عنصر ہے اور عالم باطن کے اقلام و تفہیم کے لیے ظاہری و جسمانی ریشیا بیکار ہیں مگر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ روح کی اضافت جو ماری تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ روح خدا کی

روح ہے اور خدا چونکہ جسم نہیں لہذا یہ ماننا پڑیگا کہ روح وہ خود یا کم از کم اُسکا نور ہے اس امر کے ماننے میں کہ روح خدا کا نور ہے کوئی عقلی یا نقلی نقص بھی نہیں لازم آتا رہا یہ امر کہ نور کی تبدیلی روح میں کیونکر ہوئی اور روح و نور میں کیا فرق ہے اسکا فیصلہ چند مثالوں سے ہو سکتا ہے جس طرح خون انسان جب کسی دوسرے غد و مین آتا ہے تو اُسکے نام اور ہیئت میں تبدیلی ہو جاتی ہے ہیئت میں تبدیلی اس لیے ہو جاتی ہے کہ غد و اپنے مادے کی وجہ سے یہ خاصہ رکھتا ہے کہ جب اُس میں خون آئے تو اُسکی ہیئت اُس غد و کے مادے کی شرکت سے بدل جائے اور نام امتیاز کے لیے بدل دیا جاتا ہے چنانچہ خون عورت جب پستان میں آتا ہے تو اُسکا رنگ سفید ہو جاتا ہے اور نام دودھ ہو جاتا ہے اسی طرح تمام اشیاء کا خاصہ ہے کہ ظرف کے مناسب اور اُسکے مادے کے موافق ہیئت میں تبدیلی ہو جاتی ہے یہی حال نور خدا کا ہے کہ جب وہ انسان کے قالب میں داخل کیا گیا تو برعایت قالب اُسکا نام روح رکھا گیا اور وہ اول قالب آدم میں پھونکی گئی پھر وہ باطن طاہر انسان کے قالب میں پہنچی درحقیقت وہ نور آئی ہے اور تمام خلقت سے مقدم اور جملہ صفات باری تعالیٰ کی طرح بہ بیعت موصوف ہے لیکن اُن صفات کا اظہار عین انسان سے وقتاً فوقتاً ہوتا ہے جسقدر اسماء باری تعالیٰ ہیں اُن سب کے مفہوم اس نور کے بھی صفات ہیں اور یہ نور دیگر جو اناات میں نہیں بلکہ صرف انسان کے لیے مخصوص ہے بلکہ اس نور میں جملہ صفات جلالی و جمالی موجود ہیں بخلاف فرشتوں کے کہ وہ جامع صفات نہیں فرداً فرداً ایک ایک یا دو دو صفات کے مظہر ہیں اس جامعیت صفاتی اور نور احدیت ذاتی کے وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلایا تو اس نور کی ذات و ہیئت دیگر کیفیات انکی مختصر شرح یہ ہے کہ اسکا خاص مسکن قلب ہے اور اسکے دو دروازے سب سے بڑے آئینہ اور دل میں ہیں اور انکی شعاعیں تمام جسم سے ہر رنگ و ریشہ میں

موجود ہیں اسکی مدد کے لیے عقل سلیم دی گئی ہے اور اسنا مقابلہ کرنا کیوں اسے فضل امارہ
 بھی انسان میں رکھا گیا ہے اور نفس امارہ کی اعانت کے لیے عقل فساد دی گئی ہے
 اور قوت مدرکہ ایک فیصلہ کن قوت عنایت ہے جس سے جو کہ ہر ایک امر کی تحقیقات کر کے
 روح کو یا نفس کو تنبیہ کرتی ہے نفس امارہ اس روح کا وکیل ہے جو کہ انسان کو ہر
 کاموں کے بعد بخیر اور نام کرنا رہتا ہے تاکہ آئندہ اس سے پرہیز کرے اور تمام
 نفسانی خواہشیں نفس کو لالچ دینے کے لیے ہیں قوت تمیز تصورات اور خیالات اور
 حافظہ یادداشت کیواسطے تفویض ہوا ہے علیٰ ہذا القیاس تمام قوتیں روح و نفس میں
 مشترک ہیں کیونکہ اسے عقل سلیم اور نفس امارہ کے کہ وہ خاص اراکین ہیں اور
 علاوہ عقل فساد کے کہ وہ وزیر خاص نفس امارہ ہے باقی جتنی قوتیں ہیں سب کی سب
 روح و نفس دونوں کی یکساں ماتحت ہیں روح کو بھی اسی قدر اختیار ہے قوت پرست
 جیسا کہ نفس کو اور وجہ اسکی یہ ہے کہ اس نور مطلق کے دو حصے ہیں انسان میں آگے
 ہو جاتے ہیں ایک حصہ محض جمالی ہے اور دوسرا صرف جلالی حصہ جمالی کو روح کے
 نام سے حسب سابق مشہور کیا اور حصہ جلالی کو امتیاز کے لیے نفس امارہ کے نام سے
 پکارا تو یہ دونوں نفوس یعنی روح و نفس امارہ بالذات برابر ہیں اور بالصفات روح کو
 پہلے بھاری ہے کیونکہ صفات جمالی تعداد میں زیادہ ہیں دوسرے روح کو ہوشیار کرتے
 رہنے کے لیے خدا اور نبیوں اور ناصحوں کی طرف سے برائے تنبیہ ہیں ہوتی رہتی ہیں اور
 علاوہ اسکے بہت ذرائع روح کی طرفداری میں بجانب خدا و رسول و حکما موجود ہیں
 اور ہمیشہ رہے جس زمانہ میں ذرا کمی ہوگئی تو کوئی حکیم یا نبی پیدا کر دیا گیا جو کہ ظہر کامل
 جمالی کی صفت رکھتا ہے تاکہ اپنے افعال و اقوال سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے
 مگر چونکہ خدا منصف ہے اس لیے اُس نے ان درجہ سے نفس امارہ کو بالکل مغلوب نہیں
 کر دیا بلکہ ایسی خواہشیں اور ضرورتیں اور محبتیں اور بعض قوتیں انسان میں پیدا کر دیں

کہ وہ نفس کو اپنا ظرف بنا لیں گویا یہ تمام چیزیں نفس کی فوج ہو گئیں ایسے نفس بھی روح سر
 کچھ زیادہ پایہ کمی کا نہیں رکھتا تو اب فطرتاً دونوں کی قوت قریب قریب ہے چند مثالوں سے
 اس بیان کی تشریح کچھ زیادہ واضح ہو جائیگی مثلاً انسان کو معدہ دیا اور معدہ کو بھوک کی
 خواہش یا اعتدائی نسل کو فوسلہ جملہ دیکھی تو یہ قوتیں جب ہوش رہتی ہیں نفس کو اپنا ظرف
 بنانا چاہتی ہیں اور گویا نفس کی فوج میں یہ دونوں بڑے سردار ہیں انکی خواہشیں پوری کرنے
 کیلئے وہ انا دہو جاتا ہے اور عقل ہمارے مشورہ لیکر ان خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہے
 عقل سلیم بہ مشورہ کی رد کرتی ہی اور صرف بائز طریقہ ان خواہشات کی پوری کرنے
 کیلئے بتاتی ہی تاکہ اوسکے بادشاہ یعنی روح کو ضرر نہ پہنچے اور مخلوبت نہ ہو۔ تو روح علاوہ
 عقل سلیم کے اقوال و افعال انبیا اور احکام خدا سے مدد لیکر غائب ہونا چاہتی ہے اور نفس امارہ
 اپنی فوج کی شرکت سے غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو لوگ صاحب شریعت ہیں وہ جانکر
 طریقوں پر عمل کرتے ہیں اور نور جانی کو برقرار رکھتے ہیں اور جو لوگ خلاف شریعت ہیں وہ انکی
 بدوائیں کرتے اور لذات موجودہ کو بہتر سمجھتے ہیں روح باعتبار ربوبیت ذات کے مظهر ہے
 جس طرح اجسام صفات کے مظاہر ہیں کیونکہ روح ہر شے کی قوت ہر وقت کی جان ہر حرکت
 کی محرک ہر سکون کی مسکن ہے اور ہر اک فعل و ارادہ اوسی پر موقوف ہے ایسے روح منظر ذات
 ہو اور اجسام منظر صفات ہیں اور چونکہ ہر شے میں روح و قالب دونوں ضرور ہیں ایسے ہر شے میں
 ظہور و ذات صفت دونوں ہیں اور یہ بیان اوس روح کا ہے جو کہ روح مطلق ہے کسی قید سے
 قید نہیں لیکن روح انسانی وی روح مطلق ہو حقیقتہً کیونکہ جس طرح عالم کبیر میں روح مطلق
 ساری ہو اوس طرح عالم صغیر میں روح انسانی ہی مرتبہ رکھتی ہو گویا عالم کبیر میں روح اعظم
 ہے اسی ہو اور عالم صغیر انسانی میں روح انسانی۔ اور چنے اقسام روح اعظم کے ہیں اوتے ہی
 اقسام ارواح انسانی کے ہیں چنانچہ بعض ان میں سے بیان میں آتے ہیں عقل یا نفس باطنیہ
 نفس امارہ نفس نورا۔ نفس مطمئنہ اور جس طرح مظاہر روح اعظم عالم کبیر میں عقل اول نفس ہے

روح و قلم وغیرہ ہیں اس طرح انسانی روح کے مظاہر و مقامات جسم انسان میں سرخفی اخفی
 قلب - فواد - صدر - غیزہ ہیں روح میں دو کیفیتیں ہیں ایک یہ کہ وہ مجرد و مطلق بلا قید اور
 بسیط اور لاینجیزی ہے لہذا ان کیفیتوں کے لحاظ سے وہ جسم کی غیر ہے دوسری کیفیت یہ ہے
 کہ وہ جسم میں صاحب تصرف اور مدبر بدن ہے اور جسم میں اس کے مقامات بظاہر
 معین ہیں اور ہر مقام میں وہ بظاہر مقید و محدود ہے اور ظاہر متغیر ہے اس وجہ سے وہ
 عین جسم ہے اور جب حقائق کے باطن در باطن کے بہت گہری تہوں کے اندر اہل حقیقت
 پہنچتے ہیں تو جسم کو عین روح دیکھتے ہیں اور ایسا وہ ہے کہ وہ ہر جسم کے اس پار یا ہر جسم کے
 اندر کی چیزوں کو وسیط طرح دیکھتے ہیں جسم طرح جسم کے اوپر کی سطح کو اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں
 کہ روح نے مختلف شکلیں اختیار کی ہیں چنانچہ عالم ظاہر میں جو شکل اختیار کی ہے اس کا نام
 جسم ہے اور عالم باطن انسان میں جو صورت اختیار کی ہے وہ تمام قوتیں اور حواس اور
 ارواح حیوانی و طبیعی و نفسانی وغیرہ ہیں

مادی میں اور جسم کے ہر ذرہ میں روح ہے ایسا وجہ ہے کہ جس میں کشش ہے کیونکہ قوت
 جذبہ سوائے روح کے اور کسی چیز میں نہیں چنانچہ عشق و محبت روح ہی ہے
 روح مطلق کے ہر قدرت و ہر حصہ ہوی اک بنا جس ازل اک عشق کامل ہو گیا
 مفصل بیان و ثبوت عشق و محبت کے روح ہونیکا اپنی اپنی فیصلوں میں آئیگا۔
 روح فی نفسہ ایک ہی شے ہے جسکی صفات اور بیان ہوے مگر اسکے ادے اور قالہ
 رعایت سے روح پر بھی اثر پڑتا ہے جس طرح کوئی گورے رنگ کا آدمی کا جل کی کوٹھڑ میں
 آکر کالا ہو جائے اور بالکل میلہ پچھلا جام میں سے نکلے اسی طرح مادے کی وجہ سے روح بھی
 اکودہ ہوتی ہے اور جبکہ روح بالذات لطیف و ظاہر ہے تو اسکو بغیرت و کثیف مادے سے
 ضرور تکلیف ہوگی ع روح رحمت ناعنس حلالی ست الیم + اور ان کثافتوں کے
 نہو نیسے اسکو اپنی اصل یعنی ذات سے دوری ہو جائیگی اور یہ دوری بھی مکلف ہوگی

ہر کے کو دو زمانہ اصل خویش | باز جو بد روزگار وصل خویش

روح کے لیے کثافتیں خواہشات نفسانی و حیوانی ہیں کیونکہ انسان میں مادہ روح حیوانی بھی موجود ہے اور روح حیوانی سے ہماری مراد وہ روح ہے جو کہ خواہشات حیوانی یعنی افعال و خواص میں ہوں شریعت عقلی آلودہ ہو اور جب تک یہ روح حیوانی روح انسانی سے مذاویہ رہے گی اس وقت تک روح مطلق پر برا اثر ہوگا لیکن جب حیوانیت کا غلبہ ہو جائیگا تو اس روح کو نفس امارہ کہیں گے اور جب روح انسانی کسی فعل حیوانی کے نشاۃ کا وہ اثر نہ کرے گا اس روح پر کہ نفس امارہ کہیں گے اور جب روح انسانی کو تمام قوی اور صحائف میں پرسلطو و اطمینان حاصل ہو جائیگا تو اس کو نفس مطمئنہ کہیں گے اس امر کا امتیاز کہ کون سا فعل کس روح کا ہے بہت مشکل ہے اور سوائے اہل کشف و مشاہدہ و اہل باطن و اہل حقیقت کے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا کیونکہ بعض کیفیات روحانی و نفسانی و حیوانی بحسب ظاہر اس قدر متجلی صورت ہیں کہ ان کے مخرج و محرک کا پتہ نہیں چلتا بلکہ التباس ہو جاتا ہے مثلاً مین آدمی ایک ہی عمر اور قریب قریب صورت کے اس صفت میں متجلی ہیں کہ تینوں آدمیوں کی آنکھیں حسین و دلکش اور مست و مخمور ہو رہی ہیں اور نظائر تینوں آدمیوں کی آنکھیں یکساں جذب و کشش اور خوبیاں رکھتی ہیں لیکن ایک شخص صاحب باطن اور نشہ عرفان میں مست و شاد حقیقی کا منظر نظر اور منظر حسن حقیقی یا عشق حقیقی ہے اس لیے اس کی آنکھوں میں یہ کیفیتیں ہیں دوسرا عالم شباب کے نشہ میں ہو رہا اور مخمور ہو رہا ہے اس کی اعتدال مزاجی اور کمال صحت نے اس میں حسن پیدا کیا ہے تیسرا خواہش نفسانی میں تھوڑی دیر کے لیے مستغرق اور مدہوش ہو رہا ہے اس کی آنکھوں میں نشہ بستی اور نشہ شہوت مخمور ہو رہا ہے تو پہلے شخص میں روح انسانی غالب ہے دوسرے میں روح حیوانی تیسرے میں روح نفسانی یعنی نفس امارہ غالب ہے لیکن کیفیت و تاثر ظاہری ایک ہی ہیں باطن میں فرق ہے اور فرق باطنی صرف اہل اللہ دیکھ سکتے ہیں

اور وہی بچ سکتے ہیں مگر بعض اصول ایسے ہیں جسکے ذریعہ سے علاوہ اہل اللہ کے اہل دنیا بھی حقیقت بعض احوال معلوم کر سکتے ہیں بشرطیکہ عقل سلیم رکھتے اور فطرۃ لطیف طبع ہوں مثلاً ایک کلیہ یہ کہ ہر جنس اپنے جنس کو کھینچتی ہے اور ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع ہوتی ہے تو بیش روح لطیف و پاک ہے اس کے قلب پر جس قدر صاحب روح انسانی کا اثر ہوگا اس قدر کسی دوسری شے کا ہوگا اور اسے طبع جتنا اثر روح حیوانی کا ہوگا اتنا ہی ہوتا ہے جسکی روح حیوانی اپنی حد کمال پر ہوتی ہے اس قدر کم سنوں یا ضعیفوں پر ہوگا اور نفس امارہ جو کہ ذرا اہل نفسانی ہے یعنی اسکی روح خواہشات نفسانی میں آلودہ ہے جس شخص میں حد کمال پر ہوتا ہو اسکا اثر اسی پر زیادہ ہوتا ہے جس میں خواہشات نفسانی یعنی نفس امارہ غالب ہو اور یہ فرق ظاہر ہو بعض امور ایسے ہیں کہ وہ بہت باریک ہیں اور عالم باطن سے متعلق ہیں اور انکا علم صرف اہل اللہ کو ہوتا ہے اور بعض معاملات روحانی ایسے ہیں جو کہ جذب کشش میں ایک عجیب و غریب اثر رکھتے ہیں زیادتی اثر اور کمال قوت صرف روح مطلق کو حاصل ہے یعنی روح انسانی کو جو کہ ہر حیثیت نفسانی سے پاک ہے چنانچہ جسکی روح صاف و پاک ہو اور صاحب نسبت ہے اسکو اس قدر قوت ہے کہ اگر تمام ہندوستان کے انجن ایک دوسرے سے جوڑ دیئے جائیں اور پورا ایٹم ہر ایک میں ہو تو بھی ایک انسان جو کہ صاحب نسبت ہو اس کے مقابل میں اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا چنانچہ بھرپوری اپنی جگہ سے حرکت کر جائیں خواہ کتنی ہی طاقت انجنیں انیم کی بھری ہو اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ روح جو انجن میں ہے روح حیوانی ہو کیونکہ عناصر کی ترکیب سے پیدا کی گئی ہے اور یہ روح جو کہ انسان صاحب نسبت میں ہے روح اعظم ہے تو ظاہر ہے کہ روح اعظم جو اٹھارہ ہزار عالم کی جان اور محرک ہو وہ قوی تر ہوگی یا وہ روح حیوانی جو کہ تھوڑی سی آگ اور تھوڑے سے پانی سے پیدا کی گئی ہے اور اس قدر محدود و قلیل القدر ہے کہ جیسے آفتاب کے مقابل میں ذرہ۔ تو تین دو طرح کی ہوتی ہیں ہندس و مسک اور یہ دونوں تین اپنی پوری مقدار سے روح انسانی میں موجود ہیں

اور رُوحِ اعظم کی بھی تین تین قوتیں عالم میں موجود ہیں۔ جذب ایسی قوت ہے جس سے ہر شے اپنے مقناطیس ہے اور اسکو کھینچتی ہے۔ اگر رُوح میں نہ تو وہ دھڑون کا آپس میں اتصال ہو اور نہ تحریک و ارادت ہو۔ دوسری قوت مسک یعنی جگہ پر بٹھنا اور یہ ایک طرح کی خوداری ہے چنانچہ قوت جذب و مسک کے اتصال سے حرکت پیدا ہوتی ہے اگر صرف قوت مسک رُوح میں ہوتی تو ہنسی اپنی جگہ پر ساکن رہتی متحرک نہ ہوتی اور اگر صرف قوت جذب ہوتی تو صرف حرکت رہتی سکون نہ ہوتا اور تخلیق اشیاء میں وسعت نہ ہوتی لہذا قوت ماسکہ و قوت جاذبہ رُوح میں دونوں ہیں اور یہی دونوں قوتیں تمام قسم کی ارواح میں موجود ہیں جنکا فرق ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔

فصل ۱۹ عالم ہو حقیقت عالم ذات ہے اور اسکا نام ہوا سیلے رکھا گیا کہ ضمیر عالم ہو۔ ہر راجع ذات کی طرف ہے اور ذات وہ ذات ہے کہ جسکے لیے کوئی اسم نہ لایا جاسکتا تھا بلکہ اسکی نسبت یہ فرمایا گیا ہے کہ لیس کمنلہ شئی تو لامحالیہ ضمیر کی ضرورت ہے تاکہ ضمیر اسکی طرف اشارہ کرے اور وہ عالم ذات ماسوائے مخلوقات ہو اور چونکہ الفاظ بھی مخلوق ہیں اسوجہ سے اسکا بیان مخلوقات کے ذریعہ سے نہیں ہو سکتا اور جو کوئی اسکی حقیقت بیان کرے وہ غلط ہوگی کیونکہ بیان الفاظ سے متعلق ہے اور الفاظ مخلوقات و موضوعات ہوتے ہیں تو عالم ہو یا عالم ذات کی حقیقت متعلق بیان سے نہیں بلکہ مشاہدہ سے ہو اور مشاہدہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اسکی کوئی انتہا نہیں اہل شہ کا ملین کو وہ مشاہدہ ہوتا ہے جو اسکی حقیقت کے اسقدر قریب ہوتا ہے کہ جسقدر قربت ممکن ہے مگر تنو سطین کو صفات کا مشاہدہ ہوتا ہے اور صفات میں وہ ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کاملین اعلیٰ ذات کا مشاہدہ اول کر لیتے ہیں جیسا کہ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں کوئی شے نہیں دیکھتا ہوں مگر اول خدا کو دیکھ لیتا ہوں اور بعد ہی اول مشاہدہ اوس باطن کا کرتا ہے جو ظاہر کا پہلا بطن ہے اور پھر باطن در باطن کا علیٰ ہذا القیاس۔

فصل حقیقت عشق

سب سے پہلے جو مظہرات کا ظاہر ہوا وہ شاعر عشق ہے کیونکہ
حدیث قدسی اجابت ان اعرف فخلقت الخلق میں لفظ اجابت جب

اکی قوی دلیل ہے کہ وہ مقدم ہے تمام مظاہر پر اور سوائے ارادہ و علم کے جملہ صفات پر تقدم رکھتا ہے اور اجابت ان اعرف میں یہ نکتہ بھی ہے کہ عرفان پر چونکہ اجابت مقدم ہے اسوجہ سے عرفان کا ذریعہ عشق ہوا۔ اب یہ دیکھنا۔ یہ کہ عشق کیا چیز ہے اسکی تہ لفظ میں بہت آدمیوں نے کی ہیں العشق نار مجترق ماسوی المخبوب بنی ایک الہی آلہ بہت کہ سولت محبوب کے ہر چیز کو فنا کر دیتی ہے واصل یہ تعریف عشق ہوئی بلکہ اسکے عنایات میں سے ایک صنعت ہے اور کسی بزرگ نے کہا ہے کہ العشق ہواللہ انکی حقیقت ہوتا اور انکی ہر چیز کو فنا کر دیتی ہے جو کہ فلسفہ روح سے واقف ہے کیونکہ روح اور عشق کی حقیقت سے ایک ہے اور روح نے اپنی صورتیں مختلف اختیار کی ہیں سب سے بڑی دو شناختیں یاد و منظر روح نے عشق و حسن ہیں اور عشق ایک عالم ہے اور حسن بھی ایک عالم ہے ہم اوپر بیان کر کے ہیں کہ روح میں دو قوتیں جاذبہ اور ماسکہ ہیں تو حسن قوت جاذبہ کا منظر کامل اور قوت ماسکہ کا منظر ناقص ہے اور عشق صرف قوت جاذبہ کا منظر کامل ہے اور قوت ماسکہ کا منظر ناقص ہے کیونکہ حسن میں کو کشش و جذبہ مقناطیسی کی قوت دیتا ہے اور عشق عاشق کو خود داری سے علیحدہ کر کے قوت جاذبہ عنایت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ معشوق میں خود داری ہوتی ہے اور عاشق میں حرکت طلب اگر حسن میں یہ خود داری یعنی قوت ماسکہ نہ ہوتی تو صاحب حسن کی حرکت سے عشق کو ایک نقص پہونچتا یہ دو قوتیں جو حسن کو عطا ہوتی ہیں صرف عشق کی خاطر سے اور اگر کوئی یہ کہے کہ عشق ایک قوت روحی کا منظر ہے اور حسن دو کا منظر ہے لہذا حسن کو بہت اور بزرگی ہے مگر درحقیقت ایسا نہیں بلکہ احسن یہ دو باتیں ہیں ایک یہ کہ حسن میں یہ دو صفتیں جو رکھی گئی ہیں صرف عشق کی خاطر سے دوسرے عشق بوجہ حسن کا چنانچہ جو صاحب عشق ہے اوسکے لیے ہر چیز میں مادہ حسن ہو اور جب کو عشق کی نعمت نہیں عطا ہوئی اوسکے لیے کمال میں بھی بیکار ہے تو عشق اپنے واسطے

خود ہی حسن کو پیدا کر لیتا ہے عشق محتاج حسن نہیں ہے اور حسن محتاج عشق ہے عشق بالذات قائم ہے اور متغیر نہیں بلکہ ترقی پذیر ہے اور حسن بالذات قلم نہیں بلکہ ایک صفت عارضی اور متغیر و حادث ہے اگر کوئی یہ کہے کہ حسن ازل میں یہ بات نہیں کہ متغیر اور عارضی ہو بلکہ وہ قدیم ہی تو ہم کہیں گے کہ حسن ازل سے مقابلہ کرتے ہو تو عشق ابدی اس کے سامنے پیش کر دیکھو عشق ذات تکلیف اور حسن صفت اندا وہاں بھی ذات کو تقدم و سبقت ہے اور عشق میں جو صفات ہیں وہ حسن میں نہیں مولانا فرماتے ہیں سہ شاد باشا عشق خوش سودای ماہ ای طیب جملہ علتہای ماہ ای دو اسے نخوت و ناموس ماہ ای تو اقلاطون و جالینوس ماہ اور اردو میں کسی نے کہا ہے

ع ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مفرہ ہو - تو ہر صورت عشق تمام صفات پر مقدم ہو سوای حلم و ارادہ کے - عشق کے دو نام ہیں مجازی اور حقیقی - صاحب عشق میں عشق اگر اسطرح ہو کہ وہ اپنے عشق اور حسن کے حسن کی حقیقت سے واقف نہ ہو تو یہ عشق مجازی ہے اور اگر صاحب عشق اپنے عشق اور حسن کی حقیقت سے واقف ہو تو صاحب عشق حقیقی ہے - اہل عباد جس وقت محقق اور حسن کی حقیقت سے واقف ہو جائیں گے اس وقت وہ داخل حقیقت ہو جائیں گے اس واسطے یہ کہا ہے کہ المجاز فطرۃ الحقیقۃ -

جاننا چاہیے کہ عشق کے لیے چند امور لازم ہیں - اول امید دوسرے کمی امید اگر ان دونوں میں سے ایک میں کمی ہوگی تو عشق نہ رہے گا کوئی عاشق ایسا نہیں ہو سکتا جس میں امید مطلق نہ ہو اور نہ کوئی عاشق ایسا ممکن ہے کہ اس کو پوری امید و وصل کی ہو جائے اور پھر بھی عاشق ہے یہ ناممکن ہے عشق حقیقی میں بھی عارف کامل کو ایک فکر و پریشانی ایسی لاحق رہتی ہے جو اور زیادہ قربت چاہتی ہے لیکن اگر امید ایسی قوی ہو جائی کہ عارف کو سر اسید ہو جا تو ایسا ممکن نہیں کیونکہ ذات الہی کا کامل عرفان غیر ممکن ہے اور جب پورا عرفان ممکن نہیں تو وصل حقیقی میں بھی کلام ہو اندا عارف اس وجہ سے ہر حالت میں عاشق رہتا ہے گو کیسا ہی قریب ہو گیا ہو اور اگر قطعی نا امید ہو جائے تو بھی عشق نہیں رہ سکتا کیونکہ قطعی نا امید

روح کو پسپا کرتی ہے اور عشق سراپا روح ہے لہذا بحالت نوعی ہی علق عشق نہیں ہو سکتا اور روح کو پسپا کر نیسے علاوہ فناے عشق کے دیگر روحانی ناکامیاں اور ضرر ہوتے ہیں ایسی وجہ سے لائق مطلق من رحمۃ اللہ ارشاد ہے ایک گناہ عظیم ہے جو شخص مایوس ہو جائے کیونکہ اس نے گویا اپنی روح کو پسپا اور بالکل مغلوب کر دیا اور مغلوبیت روح بری نفسانی افعال سے ہوتی تو مایوسی بھی گناہ میں اور افعال حرام اور خواہشات نفسانی کے قتل سے ایک حالت عشق میں یہ بھی لازم ہے کہ عاشق سراپا خواہش ہو بقدر زوہدائیں او سکی پوری ہوتی جاتی ہیں اور بقدر بڑھتی جاتی ہیں ابتداء میں صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہلو عشق ہو جائے جب عشق پیدا ہو جاتا ہے تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ دیکھ ہی لین جب شاہد ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ دیدار کی خواہش ہوتی ہے یہاں تک کہ کبھی دیدار سے میری نہیں ہوتی اور علاوہ دلی دیدار کے قربت کی خواہش ہوتی ہے جب کہ سیدر قربت ہو جاتی ہے تو اور زیادہ قریب کی آرزو ہوتی ہے یہاں تک کہ وصل کے ارمان ہوتے ہیں جب وصل بھی ہو جاتا ہے تو اور زیادہ وصل کی خواہش ہوتی ہے یہاں تک کہ سرست ہوتی ہے کہ اب ایسا بھل ہو کہ ایک ذات ایک عین ہو جائیں اور جزو التجزی کی طرح کبھی جدا نہ ہوں اگر ایسا ہو سکتا ہے تو عاشق باقی نہیں رہتا بلکہ محبوب میں اس طرح فنا ہو جاتا ہے جس طرح خیاب کو لنگر دریا میں لجا تا ہے اور وقت قطرہ قطرہ نہیں رہتا بلکہ دریا ہو جاتا ہے اور نہ عشق رہتا ہے یعنی عشق کے ذات میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور صرف ذات باقی رہ جاتی ہے۔

عشق مجازی میں یہ سب درجات نہیں ہوتے کیونکہ عشق مجازی میں یہ مرتبہ نہیں اور اگر کسی کو لظاہر عشق مجازی ہو اور یہ مرتبہ فنا حاصل ہو جائی تو وہ عاشق حقیقی ہو جاتا ہے چنانچہ مجنون کا عشق مجازی نہ رہتا بلکہ حقیقی ہو گیا تھا لیکن صاحب مجاز میں اس وقت مادہ عشق حقیقی باقی نہیں رہتا جبکہ وہ وصل جسمانی سے کامیاب ہو جاتا ہے وہ اسکی یہ ہے کہ روح و نفس کا مقابلہ برابر کی طرح عشق میں بھی رہتا ہو اور روح اپنا وصل چاہتی ہے اور نفس اپنی کامیابی چاہتا

نفس کی کامیابی جمائی اصل ہے تو جب نفس کامیاب ہو جاتا ہے روح مغلوب ہو جاتی ہے اور اپنے لطافت جدا کر لیتی ہے اور سوت صرف نفسانی قوتوں کا جوش باقی رہ جاتا ہے اور اگر روح کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو نفس مغلوب ہو کر اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کا بس نہیں چلتا اور اس کو اپنی کامیابی کے لیے کسی کوشش کی طاقت نہیں رہتی اور عشق حقیقی ہر نفس راہِ بندہ سے شریک نہیں ہوتا یا اس قدر کم ہوتا ہے کہ مثل نوٹکے ہے اور عشق کی تعریف ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ محض روحانی فعل ہے صرف قوتِ ماسکہ نہیں ہے اور باقی سب قوتیں روحانی اور سمین موجود ہوتی ہیں اب رہا یہ امر کہ عشق مجازی کو کیوں قسم عشق قرار دیا گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ عشق مجازی کو مجازاً عشق کہا ہے حقیقہ وہ عشق نہیں ہے اور مجازاً اس لیے عشق کہا ہے کہ اس کی صورت ظاہری عشق کے متشکل ہوتی ہے باطن اس کا عشق کے باطن سے جدا ہے اور چونکہ عشق مجازی کے ذریعہ سے عشق حقیقی پیدا ہو سکتا ہے اس وجہ سے اور بھی اس کو عشق مجازی کہا کیونکہ المجاز فطرۃً الحقیقۃ مشہور ہے۔

عشق مجازی کی تعریف جو مشہور ہو وہ یہ ہے کہ جو عشق مخلوق کے ساتھ ہو وہ مجازی ہے اور جو خالق کے ساتھ ہو وہ حقیقی ہے اگرچہ یہ تعریف عوام کے نزدیک صحیح اور اون کے لیے مناسب ہے مگر حقیقہ یہ تعریف مجاز و حقیقت نہیں بلکہ جو تعریف کہ ہم اوپر بیان کر کے ہیں اور ہماری اس تعریف سے یہ بھی نکلتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ جو عشق ہو وہ مجازی ہو گا صرف انہی شرط کا نا پائی کہ اگر عاشق اسے مخلوق سمجھتا ہو یعنی اس کی حقیقت سے واقف نہ ہو بہر صورت نفس کی شہرت عشق مجازی میں ممکن بلکہ ضروری ہے اور نفس کے علاوہ قوائی حیوانی بھی اس عشق میں شریک ہو جاتے ہیں عشق مجازی کا فلسفہ یہ ہے کہ کمال عشق مجازی تین قوتوں پر موقوف ہے ایک قوت روحانی دوسری قوت نفسانی تیسری قوت حیوانی یہ تینوں روحیں ایک ساتھ شریک ہی ہیں مثلاً کوئی شخص کسی مرد پر عاشق (مجازی) ہو جائے تو وہ عشق اس حد تک پہنچ سکیگا جس حد تک مرد کا عشق عورت کے ساتھ فریفتگی میں پہنچ سکتا ہے اور تجربہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دو مردوں یا

دو عورتوں کا عشق ایسا صاف و قی کامل نہیں ہو سکتا۔ بالہ پوست زلیخا اور شیرین سے فرہاد کا
 عشق مشہور ہوا ہے اور اگر ہو تو نفس بھی ضرور شریک ہوگا۔ اب رہا یہ امر کہ نفسانی قوت تو
 پوری ہو لیکن حیوانی قوت کم ہو یعنی عالم شباب نہ ہو کہ اس وقت روح جوانی حد کمال پر ہوتی
 ہے چنانچہ فیصدی ایک عاشق بھی بدھانہ تلک کا اسکی وجہ یہی ہے کہ ہر عشق مجازی میں قوای حیوانی
 بھی شریک ہوتے ہیں ورنہ وہ حد کمال پر نہیں پہنچ سکتا تیسری قوت روحانی ہے اگر روحت
 بھی شریک بلکہ شریک غالب نہ ہو تو عشق کو استقلال نہیں ہو سکتا اور عشق جھجکی کامل و صادق ہی
 جب متقل ہو اور اگر غیر مستقل عشق ہو تو وہ ایک ضلوع از فروع مانجھو لیا جو جسکی دو ابھی ہوتی ہی
 بحس طرح خفقاں اور مانتھ لیا کی دوئی ہوتی ہیں اور یہ قابل علاج ہے چنانچہ اطباء نے
 اسکے معائنہ کئے ہیں اور روحانی عشق میں استقلال اسوجہ سے ہے کہ عشق روح کی
 ذاتی صفت ہے عارضی نہیں ہے دوسرے روح کو جب تک بالکل کامیابی نہ ہو جائی یا مطلق
 ناکامی و ایسی نہ ہو جائی اس وقت تک روح اپنے ادا کے میں ثابت قدم رہتی ہے تو
 عشق میں روح کو اور محلے پیش آسکتے ہیں ایک یہ کہ روح پسپا کر دے بجائے اسکی وجہ
 صرف یہ ہو سکتی ہے کہ روح حیوانی اور نفس دونوں ملکر کامیاب ہو جائیں اور روح رہی
 تو روح مغلوب ہو جائیگی اور جب روح اپنے ایکو علیہ کر لگی تو عشق نہ رہیگا بلکہ صرف
 ہوس (نفسانی اور جرش حیوانی) دو سر امر حلہ یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے تو روح کی کامیابی
 اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے قالب میں بحیثیت قالب رہتی ہے جب وہ اس قالب کے
 حجاب کو رفع کر دیگی اس وقت تک وہ کامیاب ہو سکتی ہے یعنی روح کو اس وقت وصل
 حاصل ہو سکتا ہے جب وہ حجابات و ریبائی کو رفع کرے اور پھر جب روح وصل
 ہو جائیگی تو جہانوں کی اس وقت نہ عشق باقی رہیگا نہ عاشق ایسا سطر یہ کہا گیا ہے کہ عشق نار
 یحترق ماسوی المحبوب یعنی صرف ذات رہ جائیگی اور یہ مقام مجازی میں نہیں اسوجہ سے
 روح کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور جب تمام کامیاب ہوگی تو تمام عمر اسکی خواہش باقی رہیگی

اور یہی استقلال ہے بلکہ ایوچہ سے کہ روح اپنی کامیابی چاہتی ہے اور عشق مجازی میں بھی
روح جزو عظم ہے تو اگر روح کو جیسا غلبہ قدر کا عشق میں حاصل ہے ویسا ہی رہے تو روح
اپنی کامیابی کے لئے ایسے چرو کو ڈھونڈھ لیتی ہے جو اس کے وصل کے قابل ہو یعنی تجلی ذاتی
اور تجلی ذاتی مجاز میں بھی ہے تو مجاز حقیقت کا زینہ بن جاتا ہے اور ایوچہ سے کہا ہے کہ الحجاز
قطرۃ استیقینہ لیکہ عشق مجازی خوفناک اسوجہ سے ہے کہ روح حیوانی روح نفسانی اور
روح انسانی یہ ہر سارا روح اپنی اپنی کامیابی چاہتی ہیں اور روح حیوانی و روح نفسانی یہ
دونوں ایسا ہی ہوتے ہیں جنہیں اسوجہ سے آپس میں مل جاتی ہیں اور روح انسان کو
اپنا رقیب سمجھتی ہیں اور روحانی کوئی تدبیر ایسی کر نہیں سکتی کہ جلد کامیابی ہو کر اپنے رفیق کو
پسپا کر دے اس لئے ایک خوفناک عشق ہے اور ہزار عاشقوں میں ایک بھی بمشکل حقیقت تک
پہنچتا ہے ہاں اگر مرشد کامل ہو تو وہ البتہ پوری مدد اور قوت روحانی پہنچا کر حیوانی و نفسانی
کو شکست دیتا ہے جس طرح عشق مجازی کی ظاہری صورت ہے اسی طرح حقیقی کی شکل
ظاہری ہے وہی پیچیدگیان وہی تکلیفیں وہی مشکلیں وہی راحتیں دونوں میں مگر ایک فرق
ان دونوں میں خصوصیت کے ساتھ ہے وہ یہ کہ عشق حقیقی میں رشک رقیب نہ نہیں ہوتا
اور مجازی میں ہوتا ہے اسکی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ عشق حقیقی روحانی ہوتا ہے اور روح
یہ دیکھتی ہے کہ ہمارا مطلوب کسے حصہ میں اسی طرح آسکتا ہے جس طرح ہر حجاب کے حصہ میں دیا
کیونکہ اسکا معشوق کوئی ایسی چھوٹی ذات نہیں ہے کہ رقیب کو مل جائے اور ہم رہ جائیں ہم
بصورت کامیابی ہر طرح کامل طور پر یہ ہو سکتے ہیں خواہ کوئی اور بھی کامیاب ہو جائے یا نہ ہو یہ کہ ذات
مطلوبہ اسقدر وسیع و بسیط ہے کہ اس میں ہر طالب ایک ذرۃ بیمقدار ہے کسی کو اپنے رقیب سے
کوئی ضرر نہیں پہنچ سکیا مگر صاحب مجاز کا مطلوب ایک اپنی ذات ہے کہ صرف ایک ہی
عاشق کے حصہ میں ہی آسکتا ہے لہذا دوسروں کو رشک ہے کہ کسی شاعر مجازی نے کہا ہے
ہر حضرت دل اس کے طلبگار میں لاکھوں

فرمایے کس کسکی دھامیں افرائے

تواہش شہوت وغیرہ نے اوسکی آنکھوں میں متی پیدا کر دی ہو جس سے زیادہ عرصہ تک نہیں رہ سکتا ہو بلکہ بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے۔ جب لفسن کا سیاب یا پسپا ہو جاتا ہے تو وہ رنگت روغن کا غور ہو جاتا ہو اور سب سے زیادہ کمی قیام اسی حسن میں ہے کیونکہ روح حیوانی کو استقلال و قیام نفسانی سے زیادہ ہو اور روح انسانی کو روح حیوانی سے بھی زیادہ ہے۔ تا حسن حیوانی یہ حسن صرف عالم شباب میں ہوتا ہے عناصر یا اخلاط کے اعتدال مزاجی سے یہ روحانی میں ایک خوبی پیدا ہو جاتی ہو اعضا میں تناسب اور سڈول اور جامہ زیبی و رعنائی اور خلد پر چمک و مک اور ایک قسم کی دہنیت اور ناک نقشہ کی درستی رنگ کی صفائی اسی حسن پر موقوف ہو جس شخص میں صرف یہ حسن ہوتا ہے وہ عالم شباب تک حسین رہتا ہے اوسکے بعد وراوس پہلے حسین نہیں ہوتا اسیکی نسبت کسی نے کہا ہے جوانی جس کی سیکی ہو پھلی معلوم ہوتی ہو اور اسیکی تعریف کمال میں یہ شعر بھی ہے

اک اداستانہ سر سے پائون تک چھائی ہوئی | اُف تری کافر جوانی عیوش پر آئی ہوئی
 تا حسن روحانی حیوانی۔ یعنی روح انسانی اور روح حیوانی دونوں کے تجلیات ظاہر ہوں مگر روح انسانی کی تجلی غالب ہو اسیا حسین اگر ادھیڑ بھی ہو جب بھی حسین ہو اور اگر ایک کشتی باقی رہتی ہے بخلاف اسکے۔ حسن حیوانی روحانی میں روح حیوانی غالب ہوتی ہو روح انسانی پر اور روح حیوانی کی تجلی کا عنصر نائد ہوتا ہے اور جب ادھیڑ یا ضعیف ہوتا ہے اور روح انسانی اوسی مقدار پر رہتی ہو تو حسن میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہو۔ حسن نفسانی حیوانی یعنی عالم شباب بھی ہو اور نفسانی شراب کے نشہ میں بھی چور ہو ان دونوں مشنوں کے جمع ہوجانے سے دلکشی کا مادہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے اور اکثر اہل دنیا اسی حسن کے مبتلا ہوتے ہیں اور چونکہ اس حسن کی حقیقت کے عالم و عامل نہیں ہوتے چلم الیقین اور کو نہیں کہ قدر قیام اس حسن کو ہے اسوہ سے عاشق مجازی ہوتے ہیں۔ حسن حیوانی نفسانی میں دلکشی میں نمبر سے بھی زیادہ ہو کیونکہ جو ہر شراب یعنی روح بدرجہ کامل ہو اور جو وقت وہ شہوت میں مست اور اس کے نشہ میں

چھوڑا اور سوقت اوس سے بچنا زائد ہوں اور حاملوں کا بھی کام نہیں بلکہ صرف اوستا کا ہے جسے
 خدا بچائے اور اہل اللہ چونکہ اسکی حقیقت سے واقف ہوئے ہیں اور وہ خود ذوالیہ حسن
 رکھتے ہیں اسلیئے روح انسانی کی تخلیق اسوجہ و ذریعہ چلتے ہیں۔ کیا یہ ہر کسی کا کہ وہ اب متذکر
 جانیکا اتفاق ہوا وہاں ایک عورت رکھی تھی اور اسکو موہن بھیگ دینے کے لئے ہندو عورتوں
 آئین ایک عورت جیسن بدرجہ کمال رکھتی تھی پس حاتم بنو لکے اور اپنے ہوشیار ہونے پر جب
 فحش سے اتفاق ہوا اور اس کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اہل بین ایک مرد پرہیزگار بتاتی ہو
 یہ حضرت وہن بیٹھ گئے اور ایک سال تک بیٹھے سہ پہر بہار و سال بھر کے لیے آئی تو اسکو
 دیکھا اور اس کے ہمراہ ہو لیے جب اوستے بہت بڑا ذہین بنو کہ جو ٹھکانا لیا تو وہاں سے اوستے
 عورت سے کہا کہ لے حسن کو دیو می تجھے کمانے کو دیتی ہو اور تو نہ کھول رہا ہے نہ بتاتی منظر
 دیکھو وہ عورت ڈر گئی اور غش کھا کر گرنے لگی اور سوقت لے کر بنی مضبوط ہو کر اور اوستے آؤ نہیں
 سنبھال دیتی ہے ہی چاہا کہ اوستے آغوش میں لیکر روح حیوانی و انسانی کو وصال جمانی سے
 کامیاب کر دین فوراً مرشد کامل پہنچ گئے اور جب وقت اونہوں نے مدہوشی میں آغوش کھلو
 لپٹا لیا تو بجائے اوستے عورت کے مرشد کو پایا۔ پس یہ موقع مرشد کی رہنمائی کا تھا ورنہ روح
 انسانی مغلوب ہو جاتی اور کبھی غالب ہونے کی امید نہ رہتی فرض یہ کہ ایسے اور اسکے مثل مواقع پر
 حسن کی کشش سے بچنا محال ہو جاتا ہے اور اللہ ہی مدد کرتا ہے۔

یہ حسن روحانی نفسانی حیوانی۔ اس حسن کا وجود بہت کم ہوتا ہے کیونکہ جیسن روح و نفس
 دونوں کے تجلیات اور ساتھ ہی روح حیوانی بھی ہوا ایسے لوگ ہمیشہ ہر وقت تو ہوتے نہیں
 کوئی خاص موقع ایسا ہو سکتا ہے وہ اسکی یہ ہے کہ جس میں روح انسانی غالب ہوگی اوستے
 نفسانی کا گزیر نہ ہوگا اور اس حسن کی ہی تعریف ہو کر روح انسانی غالب ہو اور نفسانی
 بھی ہو اور حیوانی بھی مگر حیوانی سے نفسانی زیادہ ہو۔ الہتہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے
 کہ یہ صاحب باطن اہل اللہ اپنی بیوی پر کسی وقت مائل ہو اور اس سے مباشرت چاہے

نوا اور حیوان اسکو ہو سکتا ہے اور نفسانی تجلی ظاہر ہو سکتی ہے ورنہ اور کوئی صورت
نفسانی تجلی استثنائی اوس میں بسبب غلبہ روح انسانی نہیں ممکن۔

۴۔ حسن روحانی حیوانی نفسانی۔ یعنی روح انسانی کی تجلیات زیادہ ہوں اور حیوانی روح
یعنی عالم شباب میں ہو اور کیفیت نفسانی تجلیات کا بھی ہو گو وہ جائز طور پر ہو اگرچہ یہ بھی
محکم الوقوع قسم ہے مگر بہ نسبت حسن تجربہ کے زیادہ ممکن ہے ایسوجہ سے دو صورتیں سن
کی نکال ڈالی گئیں اور وہ یہ ہیں حسن روحانی نفسانی حسن نفسانی روحانی یعنی تجلیات
روح انسانی غالب ہوں اسکے ساتھ تجلیات نفسانی بھی ہوں اور تجلیات نفسانی غالب
ہوں اور کیفیت تجلیات روحانی بھی ہوں اگر یہ دونوں ملائی جائیں تو پندرہ قسمیں حسن کی
ہونگی انکو اس واسطے نہیں داخل کیا کہ جب عالم شباب موجود نہ ہو یعنی ضعیف یا نابالغ ہو اور
نور روح انسانی سے جلد قالب تک اثر ہو تو ایسی حالت میں نفسانی شہوات کا گزر کیونکر
ہو سکتا ہے اب رہا یہ امر کہ روح حیوانی کے ساتھ نفسانی تجلیات کا اوس شخص میں ہونا
جسمین روح انسانی غالب ہے تو بہرحکم ہے گو کسی خاص وقت کے لیے مخصوص ہو وہ بہرحکم
کہ روح حیوانی فطرۃ خواہشات نفسانی کی محرک ہے اور اس فطرت کا روکنا مستوہطین کیا
کاملیں کا بھی کام نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اون قوای نفسانی کا ظور جائز طور پر ہوا ورجو
ایسا کرے ہی انسان کامل ہے اور انسان کامل ہی اشرف المخلوقات ہے اور ملک سے
بہتر ہے چنانچہ تمام اولیاء اللہ اور انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں۔

۵۔ ناقص نفسانی روحانی حیوانی۔ یعنی یہ خواہشات نفسانی غالب ہوں اور فطرۃ روح
انسانی غالب ہو اور عالم شباب کا حسن بھی ہو مگر ان دونوں سے کم اسکی صورت یہ ہی
کہ بعض نفوس فطرۃ پاک ہیں اور ان میں روح انسانی قدرتنا غالب ہے مگر بسبب صحبت خراب
ہو گئے ہیں اور خواہشات نفسانی کو تحریک و تقویت ہو رہی ہے اسوجہ سے وہ ناجائز
خندبات کے نظر میں آتے ہیں اور وہ فطری مادہ روح انسانی غالب نہیں ہو سکتا اگرچہ ان میں

مادہ روح انسانی غالب ہونا چاہیے اور عالم شباب کا حسن بھی کیہ قدر ہو تو وہ اس صورت میں داخل ہوگا۔
مثلاً حسن انسانی حیوانی و روحانی۔ یہ حسن اون لوگوں میں ہوتا ہے جن میں زیادہ غائبہ انسانی
تجلیات کا ہے اور اوس سے کم اعتدال مزاجی کی خوبیوں کا اور اوس سے کم روح انسانی کا
یعنی انکی فطرت میں اگرچہ روح انسانی عالم شباب سے پہلے بہت قوی تھی مگر اب بوجہ حیوانی
اور انسانی سے اسقدر مغلوب ہو گئی ہے کہ سب سے بچھڑ گئی ہے۔

۱۲۔ حسن حیوانی انسانی روحانی۔ صنف ۱۲ اور ۱۳ میں فرق صرف اتنا ہے کہ اوس میں
عالم شباب کی وجہ سے اعتدال مزاجی کا حسن غالب ہوتا ہے اور اوس میں نہیں ہوتا
مثلاً حسن حیوانی روحانی انسانی۔ یعنی عالم شباب کا حسن غالب ہو اور روح انسانی کے
تجلیات اوس سے کم ہوں جیسا کہ بت دیونکو ہوتا ہے اور انسانی تجلیات ان دونوں کو کم ہوں
یہ تیسرا اقسام حسن کے جو بیان کیے گئے انکے علاوہ سوا ہی اون دو صورتوں کے اور کوئی
قسم حسن کی نہیں اب عشق جو ہوتا ہے تو اوسکی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہی اقسام عشق۔ کہ
فرق صرف اسقدر ہے کہ حسن کے تجلیات ظاہر جسد پر ہوتے ہیں اور قوت تمسک و جاذبہ
دونوں بشدت ہوتی ہیں اور عشق کے تجلیات میں قوت تمسک بالکل نہیں ہوتی اور جاذبہ
کم ہوتی ہے اور زجر کہ عظیم ہوتی ہے مادہ حسن و عشق دونوں کا ایک ہی گچس قسم کا حسن
ہوگا جب اوسکے مقابل میں اوسکے مناسبت کے ساتھ وہی صنف عشق آئیگا حسن ہم مادہ
وہ جنس ہونے کی وجہ سے مائل بجنب ہوگا اور عشق محرک ہو جائیگا کہ وہ اوسکی طرف مائل ہو
یہی وجہ ہے کہ لیلیٰ پر سوائے مجنون کے اور کوئی عاشق نہوا یا اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
مگر جو کیفیت حضرت زلیخا کی ہوئی وہ کسی اور کی نہوئی کیونکہ حضرت زلیخا میں تو اصلی مادہ بصورت
عشق تھا اور ان ۲ اقسام کی ہزاروں صورتیں نکلتی ہیں کیونکہ مناسبت تمام اوسوقت ہو سکتی ہے
جب مقدار بھی مناسب ہو مثلاً جسقدر فرق ہو سدا روح کا جس شخص کے حسن میں ہو اوسقدر ان
عاشق کے مادہ میں ہونا چاہیے ورنہ حسن قوت جذب میں کامیاب ہو سکیگا اور عاشق کا

عشق شوق یا دلچسپی سے زیادہ تنہا ہو سکے گا اگر کوئی وزنی چیز یہ ہر ایک روح فرض کر لیا جائے
تو ہم یوں کہیں گے کہ ایک رتی کا بھی فرق ان ہر سہ ارواح کی بابت عشق و حسن میں ہونا چاہیے
جس وزن پر جو روح حسن میں ہو اسی وزن کے موافق عاشق میں اس کا مادہ ہونا چاہیے
اور تمام دوستیاں بھی انھیں مناسبتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں ایک شخص کے دو میل دوست
ہیں اور وہ ایک سے بہ نسبت اور وزن کے زیادہ محبت رکھتا ہے اسکی وجہ یہی ہوتی ہے
کہ اس کے ہر سہ ارواح میں اس کے مناسب اوزان ہیں اور باقی دوستوں میں تو غلط طور پر فرق ہے۔
غیر یوں کہ بہت آدمیوں نے دیکھا اگر عشق صادق فرمانی ہو کہ وہ ایک نیکو شیریں کے حسن میں ہر سہ
ارواح کا وزن جسطہ رہتا اور سیدر فریاد میں ہر سہ ارواح کا وزن تھا یا ایک خاص مناسبت
مقداری دونوں میں واقع تھی تمام ارواح میں جیسے یہاں جو وزن ہوتا ہے اگر دوسری میں بھی
اسی طرح ہی وزن ہو تو اس کے ہر سہ مزاج ہو حالانکہ دنیا میں دو آدمی بھی ہم مزاج ہم شکل
اور ہر امر میں مساوی نہ بنیں گے تو ایک خاص مقدار وزن کی مناسبت کے لیے ہونا چاہیے
اور برابر وزن ہو نہیں سکتی میری مراد یہی ہے کہ مناسب وزن خواہ برابر ہو یا کم و بیش اور بغیر اس
نہ حسن کھینچ سکتا ہے نہ عشق کھینچ سکتا ہو۔ معنایں اس لیے کہ کھینچنا ضرور ہے مگر ہر وزن کے
لوہیکو نہیں کھینچ سکتا بلکہ اسکی قوت کے اندر جو اوزان ہونگے او کو کھینچ لیا۔ معنایں
اور جذب حسن میں یہ فرق ہے کہ کم مقدار کو بھی نہیں کھینچ سکتا اور زیادہ کو بھی نہیں بلکہ ایک
مناسب مقدار ہو اور چونکہ قوای روحانی مجسم و مقداری نہیں ہیں اس لیے کسی طرح یہ ظاہر نہیں ہو سکتا
کہ کوئی روح کس کے لیے کس مقدار میں ہونی چاہیے۔ اور کبھی ضروریات ظاہری یا محاسن باطنی
حسن ظاہری پر غالب آتے ہیں مثلاً ایک شخص کے چارہ و تن میں اس کا ایک دوست
اویسی مقدار کا حسن رکھتا ہے جو اس کے لیے بوزن مناسب ہو اور دوسرا دوست حسن تو اس
مناسب مقدار کا نہیں رکھتا مگر چند امور حلاوت حسن کے اس میں ایسے ہیں جسکی طرف وہ مائل ہو گیا ہو
اور اس میں کثرت اس قدر مائل نہیں ہو اور اس میں محاسن باطنی یعنی از قسم احسانات و حسنات

یا محبت و عشق ہو۔ بعض موقعوں پر یہ ثابت ہوا ہے کہ عشق میں جن سے زیادہ کثرت ہے۔
حسن کا اثر و طرح سے ظاہر ہوتا ہے ایک تو پھر دیکھنے کے عشق ہو جائے دوسرے صحبت
و معاشرت سے۔ جس میں روح حیوانی و نفسانی کا حصہ جس قدر زیادہ ہوتا ہے اوسے میں
اوس قدر یہ مادہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی کوئی اوس پر عاشق ہو جاتا ہے اور تین روح انسانی کا
مادہ زیادہ ہوتا ہے اوس کے ساتھ صحبت و معاشرت سے محبت ہو جاتی ہے اور جو عشق کہ
روح حیوانی و نفسانی کی تجلیات پر ہو وہ غیر مستقل ہے اور جو روح انسانی کی تجلیات پر ہے
وہ مستقل ہوتا ہے اور اس استقلال کی توجیہ و تشریح فصل عشق میں ہو چکی ہے۔

جسکی فطرت میں روح انسانی کا مادہ زیادہ ہے اوس سے اولیاء اللہ کو ایک خاص محبت
ہوتی ہے کیونکہ جو چیز انہوں نے حاصل کی ہے اوسے جب وہ کسی میں دیکھتے ہیں تو
بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ یا تو اوس عالم میں ہوتی ہے جسکے اخلاق کو علیم نے درست
کر دیا ہے اور یا اوس شخص میں جسکو خدای تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ سے عطا کرے۔ اور
صلوہ اولیاء اللہ کے ایسا شخص ہر دل عزیز ہوتا ہے اور جو کوئی اس سے زیادہ صحبت رکھتا ہے
اوسکو زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔

اس مسئلہ میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں اور اکثر بزرگوں نے اسکو
لکھا ہے بعض نے صفائی سے لکھا ہے بعض نے مصلحتاً کچھ پوشیدہ رکھا ہے اور بعض نے
بالکل چھپا ڈالا ہے تاہم اگر ہم انہوں نے حقیقت اس مسئلہ کو تفصیل کے ساتھ عوام میں ظاہر کرنا
نہایت خوفناک ہے اور اکثر بدیون کو بھی اس سے ضرر پہنچتا ہے مگر اب جبکہ عام و خاں
سب ہی اس مسئلہ سے واقف ہو گئے ہیں اور غلط واقفیت رکھتے ہیں ضروری و شریح
کر کے غلط فہمی رفع کر دیکھائے یہ قول کہ ہر چیز خدا ہے بہت سے وجوہ سے غلط ہے اور نہ
وحدۃ الوجود کا یہ مفہوم ہے کہ ہر شے کو خدا کہو کیونکہ خدا کا اطلاق صرف انہی ذات پر ہو سکتا ہے
جو بہم صفت موصوفہ ہوں اور عوارض سے پاک ہوں یعنی متغیر و حادث و مجسم و فانی وغیرہ نہ

گو حقیقت ہر چیز کی خدا ہے اور سوائے اس کے کوئی چیز فی الحقیقت موجود نہیں چنانچہ انسان کی ہر صفت کو انسان نہ کہیں گے خصوصاً صفت عارضی کو بلکہ انسان کے تمام ذاتی صفات مجموعہ کو انسان کہہ سکتے ہیں یہی کیفیت مخلوقات کی ہے کہ خدا کی صفات نے اپنے اپنے مظاہر قائم کیے ہیں اور بعض انشیا میں اس کے صفات زیادہ ہیں بعض میں کم اور انسان جملہ صفات کا مظہر ہو تو گو صفات ذاتی باعتبار حقیقت ذات ہوتا ہم ہر صفت پر اطلاق ذات کا ہوتا اور اس کو ہر صورت سے ذات کہنا غلط ہے مثلاً کاغذ کو حقیقت میں گھانس ہے لیکن کاغذ کو مطلق گھانس کہنا بالکل بے انصافی ہے اور اگر ایسا ہو گا تو ایک بہت بڑی بے انصافی اس بندہ میں لازم آئیگی کہ بجلی ذاتی نے جس منشاء سے کثرت دکھائی ہے وہ منشاء فوت ہو جائیگا اور ایک نقص یہ بھی پیدا ہو جائیگا کہ فرق مراتب کا خیال رفع ہو جائیگا اور جب فرق مراتب نہ ہوگا تو قربت کا زینہ معدوم ہو جائیگا اور جب قربت کا زینہ میسر نہ ہو تو اس خیال کا شخص ہمیشہ خدا سے دور رہے گا اور بہت لای عذاب ہو گا علاوہ ان نقائص کے ایک فتنہ عظیم کا اندیشہ تھا اور اس کا غلو دربر ہو رہا ہے ہر ایک ظاہری فقیر اور باطنی شیطان اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور یا ہر چیز کو خدا کہے اپنے معلومات کا عوام میں اظہار کرنا اور اپنے آپ کو خدا رسیدہ دکھانا چاہتا ہے جو لوگ ہمارے اس مضمون کو دیکھیں وہ یاد رکھیں کہ اسے لوگ ہرگز فقیر نہیں بلکہ گمراہ اور شیطان ہیں جو بغیر تحقیق و تفصیل کے ہر چیز کو یا اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں کیونکہ جو شخص جس مرتبہ پر ہوا ہو اس کو نہ سمجھنا عرفان نہیں بلکہ عین جبل ہے مثلاً بادشاہ و رعایا خواہ رعایا ہیں چار ہو یا بھنگی یہ سب کے سب حقیقتہً انسان ہیں لیکن دونوں کو ایک مرتبہ پر کہنا یہ سخت جوں ہو گا یقیناً بادشاہ اپنے مرتبہ کے اعتبار سے بادشاہ ہے اور چار اپنے مرتبہ کے اعتبار سے چار ہے دونوں کو اس حیثیت سے انسان کہنا کہ فرق مراتب کی تفصیل نہ کیجے گمراہی اور جہالت ہے اور یہ جو لوگوں نے بزرگوں کی زبان سے سنا ہے کہ انا الحق یا رب ہر کہ آید پیش من دائم توئی ہدائی دو و جہنم میں ایک وجہ بھی پائی جائے

وہ اس کلمہ کو خیر کہہ سکتا ہے ایک وجہ یہ کہ کمال عشق کی وجہ سے ذات کا دائمی تصور ہوا اور جب ذات کا دائمی تصور ہوگا تو صفات نظر انداز ہو جائیں گے لہذا اعتبارات و عوارض جس قدر ہیں یہاں تک کہ خود اپنی صفات بھی فنا ہو جائیں گی اور سوقت صرف حقیقت کا مشاہدہ اور اس کا اظہار صحیح ہوگا اور جو شخص حقیقت تک پہنچا بھی نہیں صفات ہی میں ڈالو اڈول ہے اور صفات کچھ فنا کرنا تو ایک طرف صفات کی حقیقت ہی کا مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے اور سنی سنائی کتاب ہے وہ انا احمیٰ کہنے والا کا فر ہو اگرچہ مجنون لیلیٰ کی حقیقت سے واقف ہو یا نہ ہو مگر دائمی تصور نے اس کو ایسا فنا کر دیا تھا کہ سوای لیلیٰ کے وہ اپنے آپ میں کیونہ پاتا تھا اور سوقت اس کا انا لیلیٰ کہنا ہیچا نہ ہوگا کیونکہ وہ سوای لیلیٰ کے کیونہ دیکھتا ہی نہیں ہر چیز کو بھول گیا ہے تو اگر اس کی تقلید کر کے کوئی شخص اپنے آپ کو لیلیٰ کہے وہ مجنون تو نہیں صاحب جنون ضرور ہے بلکہ کوئی اور شخص خود اس کی لیلیٰ نہیں کہہ سکتا اس طرح ہر ایک جاہل اور بے عقل اور غیر عارف اپنے آپ کو یا کسی شے کو خدا کیونکر کہہ سکتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ علاوہ دائمی تصور کے حین ذات کا مشاہدہ کر رہا ہوا اور جب ذات کا مشاہدہ اس طرح ہو کہ صفات کی طرف بالکل توجہ نہ ہے تو سوقت اگر اتنا ظرف نہیں رکھتا کہ پوشیدہ اس راز کو کر سکے تو وہ ضرور ہر چیز کو خدا کہیگا اور وہ معذور ہی بلکہ یہ دو وزن شخص معذور ہیں اور جو شخص معذور ہو وہ بسبب عذر کے ایک مقول و ہر رکھتا ہے یا یوں کہا جائے کہ عوام تو اندھے ہیں اور اہل مشاہدہ و اہل تصور بینا ہیں بنیاد و طرکے چل سکتا ہی اندھا اگر اس کی تقلید میں دوڑیگا تو اس کا کیا حشر ہوگا یہی حال ہمارا اور عوام کا ہے کہ اندھے ہیں اور گمراہ ہیں مگر ادعای بصارت کیونکہ اس طرح ہر چیز کو خدا کہتے ہیں تاکہ لوگ ان کو تعظیم مسئلہ و صلا الوجود بھی دن سائل میں ہی جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آسکتا اور نہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ دلائل سے ثابت کر دیا جائے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ فلسفہ جب کمال کو پہنچتا ہے اور سوقت حقائق کا علم ہو جاتا ہے مگر کمال فلسفہ بھی یہی کہتا ہے

سواى خاموشى كے اور كچھ نہيں يہ ايك ايسى چيز ہو كہ زبان و قلم سے تعلق نہيں ركھتى بلكہ ديد و دل سے
وجود بطرح ہر شے ميں ہوا اور كوئى كٹو وجود سے خالى نہيں ہى طرح كوئى شے ذات احديت و احد
سے خارج نہيں ہو سكتى اور وجود ايك مطلق ذات ہے نہ اسكے حصہ ہو سكتے ہيں نہ اس سے جدا ہى
ہو سكتى ہے بلكہ كوئى كٹو حقيقت ميں كچھ نہيں ہے مگر وجود ہوا اور گو لفظ وجود كا اطلاق مطابقت
كے ساتھ ذات سبحانہ تعالىٰ عما يصفون پر ہو سكتے مگر اس لفظ سے بہتر كوئى اور لفظ مشہور نہيں جس كے
ذريعہ سے اظہار كيا جائے كيوں كہ ليس كٹلہ شى نے بتا ديا ہے كہ كوئى مثال ہم اسكى ذات كے ليے
ايسى نہيں ديكھتے جس سے ناواقف سمجھ جائے كہ وہ ذات ايسى ہے تاہم لفظ وجود كا مفہوم مطلق
كچھ كچھ اسكے قريب ہو چننا ہے اور جسكو نو عرفان كى مدد پہونچتى ہو وہ سمجھ سكتا ہے ورنہ جاہلوں
اور كم عقولوں كا يہ كام نہيں كہ ان مسائل كو جو كہ اسرار حقيقت سے ہيں سمجھ جائين۔

وجود مطلق نہ كلى ہے نہ جزئى ہے بلكہ بسيط ہے نہ جوہر ہے نہ عرض ہے بلكہ لازى اور قدیم ہے
ہر صفت ميں وہ موجود ہوا اور ہر ذات ميں موجود ہو چمبين وجود نہوگا وہ فنا ہو جائىگى اور
جن اشيا كا وجود خارج ميں نہيں بلكہ ذہن ميں ہے وہ بھى اس سے علحدہ نہيں ہياں كہ اگر
عدم ميں وجود نہ مانا جائے تو عدم بھى نہيں لہذا وجود كى اس يگانگى كو كہ سواى اسكے كوئى
اور شے حقيقت ميں پائى نہيں جاتى وحدۃ الوجود كتے ہيں اب اس وجود مطلق نے مختلف
شكليں اختيار كيں جس طرح سمندر لہروں لے اور حباب پيدا ہوا تو يہ امواج و حباب كو حقيقت ميں
غير سمندر نہيں اور اوسى سے پيدا ہوئے اوسى ميں پھر لچاكيں گے مگر وجود نے جو يہ مختلف
شكليں اختيار كر ليں ہيں يہ اوس وحدت كى كثرت ہے اور بطور صفات اور تعينات اسما ہے
اور اوسكو موجودات عالم كتے ہيں اور يہ سب بتغير و حادث اور فانى ہيں اور اگر يہ شكليں
مختلف نہوتين تو ذات كے صفات نہ ظاہر ہوتے اور حيل ليا نہوتا تو عرفان ذات ہي نہوتا
اگر چہ كمال حجاب بھى نہيں ہو سكتا مگر جس قدر اب ممكن ہو پہلے اتنا بھى نہوتا اور يہ عرفان كا ذريعہ
ہمارے ليے نہيں بلكہ خود ذات كو يہ منظور ہوگا كہ وہ اپنا عرفان آپ كے ديكھو حدیث قدسىٰ

اجبت ان اعرف مخالفت الخلق اگر ہم خود اسی سامان عرفان ہیں۔ کہ ایک جزو قلیل ہیں تو
ہم کو بھی یہ موقع دیا گیا کہ ہم بھی اوس کا عرفان حاصل کریں کیونکہ ذات کا جو مقصود و منشا ہے
وہ اوس جگہ پایا جائیگا جہاں ذات کا وجود ہے اور چونکہ ذات کا وجود ہر موجود میں ہے
اس لیے بقدر حیثیت ہم میں سے ہر ایک کا مقصود اہل عرفان ہونا چاہیے تاکہ اس انسان
ناخلف کو اعتبارات ظاہری نے بھلا دیا ہے کہ ہم کون ہیں اور کیسے ہیں اور اب کب ہر الٰہیت
ہیں اور انسان کامل کو عرفان ذات اسبوحہ سے ہوتا ہے کہ وہ بھلانے والی چیزوں کو بھلا دیتا ہے
اور اس لیے زیادہ عرفان انسان کامل ہی کو بہ نسبت ملائک کے ہو سکتا ہے کیونکہ خود انسان کو
مجموعہ ہر صفت و ذات بنایا ہے اور عرفان کے سب صفات خود او میں رکھ دیے ہیں تو
جب انسان اپنی حقیقت سے واقف ہو جائیگا اوس درجہ وہ کمال عرفان حاصل ہوگا جس سے
زیادہ وہ ناممکن ہے اس لیے ارشاد ہوا ہے من عرف نفسه عرف ربہ حجاب اگر اپنی حقیقت کو
پہچانے تو دریا ہے ورنہ نہایت ذلیل و فانی شے ہے انسان جب اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے
تو اس قدر حلیل و قدر رہے کہ ملائک تک اوسکو سجدہ کریں اور جس ملک فریاد کیا وہاں کافر ہو گیا
اور یہ عرفان آدم کو خدا نے علم کے ذریعہ سے دیا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا جوعینات
و اسماء و صفات و مظاہر فرشتوں سے پوشیدہ تھے وہ بھی آدم کو معلوم کرائے گئے اور
اوتی حقیقت سے بھی واقف ہو گئے کیونکہ وہ سب آدم میں موجود تھے فرشتے اگر نام مرتبے
جب بھی حق الیقین کے مرتبے پر نہ پہنچ سکتے تھے کیونکہ ملک میں حلقہ صفات کو تجلیات
نہیں ہیں۔ اور چونکہ ذات کا وجود ہر شے میں ہے اس لیے بقدر حیثیت صفات ہر شے عارفت
گو عارف کامل نہ ہو وَاَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا سب سے ظاہر کہ جو شے بظاہر پہچان ہے وہ بھی
خالی از ذات نہیں اور جب ذات و صفت دونوں موجود ہیں تو ضرور ہے کہ صفات ذات
کی طرف متوجہ ہوں اور جب اس تو بہ میں صفات کو یہ علم ہو گیا کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہے
تو یہ مجموعہ صفات سرسبز ہو جائیگا کیونکہ عرفان حاصل ہونے کے بعد خود داری نہیں رہ سکتی

اور یہی فلسفہ عبادت کا ہے جانور اور چیزوں کو دیکھتے ہیں جنہیں ہم ایسے انسان ناقص نہیں دیکھ سکتے اور اگر وہ نہ دیکھیں اور نہ تو عرفانِ ادنیٰ سے بھی ادنیٰ ہو کیونکہ انسان میں تو سب کچھ ہے وہ جب اپنے آپ کو دیکھ کے عرفانِ کامل تک پہنچ سکتا ہے حیوانات کو یہ مرتبہ کمان حاصل ہوا محالہ انکی نظر وسیع ہونی چاہیے مگر جو انسان کامل ہو جاتا ہو اس کے ذات و صفت کا پردہ نہیں رہتا کوئی صفت اور منظر اسکی حقیقت میں نظر کی آٹھین بن سکتا ہر صورت جملہ اشکال مختلف خواہ وہ خارج میں ہوں یا ذہن میں درحقیقت تجلیات ذاتی ہیں اور وہ موصوف بصفات ہیں اور تشخص کے لیے موسوم بہ اسماء ہیں اور مراتب کے لیے مقسوم بہ اقسام و متکلیف بکوائف ہیں اور یہی فرق مراتب موضوع قانون الہی ہے کیونکہ یہ زمین ہے عرفان کا اگر آخری ذینہ کو پہلا زمین سمجھ کر قدم بڑھایا تو ٹانگیں چربائیں گی اور جو غن بھر کے کوٹھے پر پہنچنا چاہا تو بڈیان چوہ ہو جائیں گی عگر فرق مراتب کنسی زندگی + عرفان کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ فرق مراتب کے اس ذینہ کے نمبروں کا خیال رکھے جسکے ساتھ جو ہر ٹوکرا چاہیے وہ برتاؤ کرے اور جس سے جو اثر لینا چاہیے وہ اثر لے اور اسکے قواعد مدونہ کو کلامِ الہی اور اسکے لائیو الیکٹورسول اور ماننے والوں کو اُمت مرحومہ کہتے ہیں۔ تو وحیت نے اپنی کثرت دکھائی اور ذات نے اپنے مظاہر قائم کیے اور مظاہر صفات ہیں اور اکثر صفات عین ذات ہیں مگر فرق مراتب صفات سامان عرفان میں جزو اعظم ہی یہ مسئلہ بہت طویل ہوا ایک ادنیٰ شمعہ وہ بھی تمہید لکھ کر ختم کر دیا کیونکہ اس ایک رسالہ میں سب حقائق تمام و کمال بالشریح کیونکر سما سکتے تھے

یہ فیض عشق تھا لاکھوں سما گئے ارمان | اگر نہ اتنوں کا دل میں کمان ٹھکانا تھا

اہل شہود اس امر کے قائل نہیں کہ خلاق و مخلوق کی نسبت مثل معوج اور دریا کے ہے بلکہ اوکا مقولہ ہی کہ مخلوقات ایک پر تو ہے نجی

ذاتی و صفاتی کا جس طرح آفتاب اور اسکی دھوپ کہ دھوپ عین آفتاب نہیں اور جس طرح

فصل
شہود

ہر شے آفتاب کے جلوے سے روشن ہے اسی طرح وجود ذات باری سے ہر شے موجود ہے
 یعنی یہ کہ خالق و مخلوق کو متحدہ تحقیقت نہیں مانتے بلکہ محض علت و معلول اور ایسی علت جو کہ
 اس کے جنس سے نہ ہو اور پھر غیر بھی نہ ہو جیسے آفتاب اور اس کی دھوپ کہ یہ دونوں نہ تو
 حقیقت میں متحد ہیں اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے غیر ہیں اگرچہ آپس میں بہت سی خرابیاں
 عقلی پیدا ہوتی ہیں مگر ہم نے رد و قبح پر قلم نہیں اٹھایا ہے بلکہ اظہار حقیقت پر اور حقیقت
 اس ارشاد کی یہ ہے کہ جن بزرگوں نے یہ فرمایا ہے وہ دو قسم کے ہیں یا تو مصلحت اور فہم
 ایسا بیان کیا ہے تاکہ فتنہ نہ پھیلے اور واقعی یہ مصلحت اور فہم کی حق تھی کیونکہ جبکہ وحدۃ الوجود
 کا اظہار ہوا اور وقت سے کلمات کفر و ضلالت کی تعداد میں جملانے اضافہ کر دیا اگر سب
 اسی مصلحت پر چلتے اور سر حقیقی کا افشا نہ کرتے تو آج ہر کافر انا کوئی نہ کہتا اور اس یوسف حقیقی کی
 بازار مجاز میں لے گئے نہ توئی مگر یہ امر شدنی تھا اور کیوں نہ تھا اور ہر ظہور حق ہوا اور ہر اظہار
 باطل جلال اور جمال کا ساتھ ہے دوسرے قسم کے وہ بزرگ ہیں جن کو عرفان اس حد تک ہوا
 کہ انہوں نے متحدہ تحقیقت نہ دیکھا اب دونوں میں امتیاز ان کے مراتب سے ظاہر ہو سکتا ہے
 کامل و ناقص چھپا نہیں رہتا۔ اعتراضات جو اہل شہود کی طرف سے اہل وجود پر ہوئے
 اور اہل وجود کی جانب سے اہل شہود پر اور آپس میں مباختے بلکہ مجادلے جو واقع ہوئے اس سے
 یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نہ وہ شہودی ہیں نہ وجودی۔ کیونکہ یہ دونوں امور قابل بحث نہیں
 بلکہ متعلق بہ مشاہدہ ہیں اور جو گفتگو آپس میں کرے وہ خصوصاً مباختے اور مناقشے وہ ہرگز
 صاحب حال نہیں اور صاحب قل ہو اندا وہ دونوں سے خارج ہے اور محض دنیا دار اور
 مولانا فرماتے ہیں اہل دنیا کا فران مطلق نہ روز و شب در برق زرق و در برق برق
 یہ ان اہل دنیا سے مراد وہی اہل دنیا ہیں جو ادعای حقیقت و معرفت میں زرق زرق و برق
 کیا کرتے ہیں کیونکہ کفر کا اطلاق زیادہ صحیح اور ٹھیک ہے جو کہ عارفانوں اور یہ
 ثابت کہین کہ ہر شے اور ہم خدا ہیں یا یہ کہین کہ ہم دھوپ ہیں اور وہ آفتاب ہے۔

وہ قہار ناچیز و نحس جو دریا سے دور ہو کر نکلنا البتہ کہہ سکتا ہے غرض یہ کہ وجود و شہود میں
مباحث کرنا رویشی نہیں بلکہ دنیا داری ہے اس میں جو شخص زیادہ خاموش ہے وہ زیادہ
عارف ہے نہ صرف خدا پسند کاملین کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ عوام کی غلامی کو بے رحمی سے
بے صلحت کے قانون کو زندہ کریں۔

فصل ۲ وحدت و کثرت

وحدت و کثرت ہم اوپر کی فصلوں میں ضمناً بیان کر آئے
ہیں مگر اس مقام پر اسکی تشریح کرتے ہیں۔ وحدت سے مراد
یہ ہے کہ ذات الہی اسقدر یکتا ہے کہ سوائے اُسکے کسی کا وجود باعیناً حقیقت مطلق نہیں ہے
وہو میں بالذات یکتا ہے اور کثرت کے یہ معنی ہیں کہ اُس ذات نے بصورت صفات اپنے
وجود کو کثرت دکھایا ہے تاکہ جملہ صفات خارج میں بھی موجود ہوں اور بظاہر تمام مظاہر
جدا جدا معلوم ہوتے ہیں یہ کثرت ظہور کثرت کہلاتی ہے اسکی مثال وہی ہے کہ مثلاً عدد
ایک کی موجودگی ہر عدد مرکب میں ہے چنانچہ ۱۰ میں آٹھ جگہ ایک نے تکرار کی ہے اور
۹ میں نو مرتبہ علیٰ ہذا القیاس ہر مجموعہ عدد میں سوائے ایک کے اور کسی شے کا وجود نہیں
اس ایک کا تنہا ہر عدد میں موجود رہنا عین وحدت ہے اور جملہ اعداد کی صورت اور
نام علیحدہ ہے کسی کا نام ۲ ہے کسی کا نام تین ہے علیٰ ہذا ہر اسنگ تک اعداد ہیں
لیکن ہر عدد میں ایک ہی نے اپنے مراتب دکھائے ہیں تو کثرت اعداد جو ہر اسنگ
سے بھی زیادہ ہے بلکہ اسقدر اعداد ہیں کہ وہ علم عدد اور حد شمار سے باہر ہیں اسی کو کثرت
کہتے ہیں یہی حال ذات کا ہے کہ اُس نے اپنی تجلیات کثرت کے ساتھ دکھائے ہیں
اور ایسی کثرت ہے کہ صرف جہنم میں اتنے آدمی ہونگے کہ وہ حد شمار اور علم عدد سے
باہر ہیں اسی طرح اٹھارہ ہزار عالم ہیں اور ہر عالم کے ہر جز میں جو افراد و اجزاء ہیں ان میں
ہر ایک میں جسقدر ذات ہیں وہ شمار سے باہر ہیں غرض یہ کہ کثرت میں وحدت اور وحدت
میں کثرت کا یہ واسطہ ہے کہ ہر گاہ حقہ کہہ کر متہد نہ بنیں کہ ہر گاہ کہہ کر متہد نہ بنیں۔

مغلا اگر ہم عددہ کو بھی ایک ہی سمجھیں اور عدد و سنتو کو بھی ایک ہی سمجھیں اور ایک کو بھی ایک خیال کریں تو نتیجہ ہمارے خیال کے موافق نہ نکلے گا چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ہین تو گوہ اور ایک کی حقیقت باطناً ایک ہے مگر فرق مراتب نے نتیجہ میں وہ فرق پیدا کر دیا ہے کہ وہ قول حسین ایک سے خدا کو منسوب کیا جو حق ہے اور جس قول میں خدا کو ہ سے شمار کیا ہے وہ باطل ہے تو فرق مراتب نے اب یہ حق و باطل کا فرق بہت بڑا فرق ہے دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک بات صحیح ہے اور ایک غلط ہے صحیح کو غلط غلط کو صحیح حق کو باطل اور باطل کو حق کہنے والا مجنون ہے نہ کوئی اسکی بات سمجھ سکتا ہے نہ وہ کسی کی بات سمجھ سکتا ہے نہ کوئی کام ٹھیک کر سکتا ہے اگر زہر اور تریاق کو ایک سمجھے گا تو نتیجہ اپنے خیال کے موافق نہ نکال سکیگا جو لوگ صاحب مشاہدہ نہیں حقیقت اور معرفت سے بہت دور ہیں وہ اگر حقیقت کی گفتگو کریں اور دعویٰ توحید کریں تو مگر ایسی وضالات ہے انکو مفر اسی میں ہے کہ خدا کو ایک کہیں اور مخلوق کو تشرکین اسکے علاوہ اگر کچھ کیلئے کہیں ہو جائینگے اور اگر جہنم کو وہ جنت سمجھتے ہیں اور جنت کو جہنم اور جہنم کو کوثر و تسنیم خیال کرتے ہیں اور عذاب کو راحت تو بیشک انھیں اختیار ہے جو چاہیں کریں جو چاہیں کہیں حقیقت کے اعتبار سے بھی وہ طالع باطل ہے ہونگے اور جلالی ہونگے اور جلال ہی کے سپرد ہونگے اور جب انکو روحانی تکلیفیں ہونگی تو انوقت کچھ تا کیلئے کہہنے ناحق یہ عقیدہ رکھا اسوقت وہ کہیں گے یا لیسنی کنت ترابا اور خدا سے تنگے جائیبا باطل پرستوں کی مذمت کی ہے اور ان لوگوں سے وہ سخت ناراض ہوگا جو کہ جھوٹے ہیں اور جھوٹی چیزوں کو مانے ہیں لہذا اہل دنیا کو ایسے ہونے ہوئے فقیروں سے نہ ملنا چاہیے جو سب کو ایک لکڑی بانکتے ہیں غالباً وہ مان کو مان اور بہن کو بہن نہیں سمجھتے ہونگے کیونکہ انکے نزدیک تو سب ایک ہے۔ یہ سب ایک کا مقولہ صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو یکسو ہو گئے ہیں اور ہر چیز کو ایسی کی تخیلی

دیکھ رہے ہیں مگر فرق مراتب کا لحاظ وہ بھی رکھتے ہیں اور خدا سے تقالیٰ انکو اپنی خاص قدرت سے بدستیر بے تہذیب اور کٹھنکار نہیں ہوتے دیتا وہ ہر وقت محافظت و نگرانی رکھتا ہے اور اُسے جیشہ خوش رہتا جو مگر ایسے شیاطین جو ادعا سے فقیہی کرتے اور باطن میں شیطان ہیں خدا سے دور ہیں اور وہ اسے ناراض ہے اُسے انکی رسی ڈھیلی کر دی ہے ایک دم سے گھسیٹے گا درمیان میں اُسکو کیا پڑی ہے کہ گناہوں سے بچائے کیونکہ ہر ایک شخص اپنے دوستوں پر لطف و کرم رکھتا ہے اور ہر موقع پر تکالیف روحانی سے بچاتا ہے نہ کہ دشمنوں کو۔

فصل ۲۳ حقیقت جمال و جلال
جملہ صفات باری تعالیٰ کے سب سے بڑے دو حصے ہیں ایک جمالی دوسرے جلالی اور اسی اعتبار سے اسما و مظاہر بھی جلالی

و جمالی ہونگے اور جملہ کیفیات و تاثیرات اور نتائج جلالی یا جمالی ہوتے ہیں اور اکثر اشیاء کبریا جامع جلالی و جمالی ہوتی ہیں بلکہ ہر شے میں جلال و جمال دونوں کا ہونا لازم ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر جلال باطن جمال۔ جیسے سزا و تنبیہ کبھی ظاہر میں جمال اور باطن میں جلال جیسے کفار کی راحت کہ انکے لیے ڈھیل دیدی گئی ہے۔ عرض کہ ہر ایک شے خواہ وہ خارج میں موجود ہو یا ذہن ہی میں ہو جلال و جمال سے خالی نہوگی۔ خدا نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا اسکے ہی میں کہ جلال و جمال دونوں انسان میں جمع ہیں بخلاف ملک کے کہ صرف جمالی ہوتے ہیں مگر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ ملائکہ میں بھی جلال کی جھلک ہوتی ہے۔ چنانچہ جو فرشتے صرف تسبیح و عبادت و سجود پر معین ہیں وہ محض جمالی ہیں اور ملائکہ اربعہ میں سے دو ملک یعنی حضرت اسرافیلؑ اور عزرائیلؑ کے سپردگی میں خدمات جلالی ہیں اسوا سٹے انکو فرشتگان جلالی کہہ سکتے ہیں فرشتگان عذاب بھی جلالی ہیں اور ملائکہ جنان سب جمالی ہیں مگر حضرت جبریلؑ جامع جلال و جمال ہیں۔ عرض کر سی لوح محفوظ لوح محفوظات عالم تعینات و اسماء عالم مثالی عقول عشرہ و جفت افلاک میں سے ہر فلک اور

ہر عقل اور طبقات ارض میں سے ہر طبقہ جامع جمال و جلال ہے مگر ہر فلک اور ہر عالم کے
 اجزاء مختلف ہیں کوئی جلالی کوئی جمالی مثلاً سیارگان میں آفتاب و عطارد و زحل و زحل و
 جمال ہے اور مشتری زہرہ و قمر جمالی اور زحل و مریخ جلالی ہیں۔ جو اشیاء جامع جلال
 و جمال ہیں انہیں تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ جمال غالب ہو دوسرے جلال غالب ہو
 تیسرے دونوں برابر اور اپنے اپنے موقع پر جلال و جمال کا رآمد ہو جیسے ذات
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جامع جلال و جمال ہیں اور جن میں جلال غالب ہے
 انکی مثال آفتاب اور جن میں جمال غالب ہے وہ حضرت سلیمان۔ اور اکثر اشیاء پر جلال و
 جمال کا حکم اسی صورت سے لگایا جاتا ہے کہ جو جمال و جلال دونوں موجود ہوں مگر ایک
 کیفیت بشدت زیادہ ہو یا بعد کو زیادہ ہو گئی ہو تو اسی کیفیت سے اسکو منسوب کرتے
 ہیں بلکہ بہت کم چیزیں ایسی ہیں جو خالص جمالی یا جلالی ہیں جیسے فرشتگان جنات
 و سبع کنان کہ یہ خالص جمالی ہیں یا انبیائین حضرت عیسیٰ اور حضرت یوسف کہ یہ جمالی
 جمالی ہیں اور خالص جلال کی مثال بہت کم ہے مگر شیطان جب سے مردود ہو گیا ہے
 خالص جلالی ہے اور وہ گناہ سپر بھی رحمت نہواور کبھی معاف نہو وہ بھی جلالی ہے
 اور باقی تمام اشیاء جامع جلال و جمال ہیں البتہ اغلب جو کیفیت ہوتی ہے اس پر
 حکم لگایا جاتا ہے اس بنا پر دو نرخ جلالی ہے مگر محض جلالی نہیں کیونکہ بہت سے
 مؤمن فاسق بھی دو نرخ میں جائینگے اور اس عذاب کی کیفیت اُنکے واسطے ایسی ہے
 کہ جیسے سونا چاندی صاف کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے اسی واسطے فاسق و فاجر
 آگ میں ڈالے جائینگے تاکہ جعفر افعال اُنھوں نے جلالی کیے تھے اور جعفر جلال انہیں
 رہ گیا ہے وہ عاقبت میں اُسی وقت انکی ذات سے جدا ہو سکتا ہے جبکہ وہ ایک کرہ
 جلال میں ڈال دینے جائیں اس سے یہ ہوگا کہ مادہ جلالی مخزن جلال میں جا کے طمانینا
 اور محض جمال رہ جائینگے اُسوقت جنت جو کہ خالص جمال ہے اُنکے لیے مناسب ہوگی

قبل اسکے کہ کسی میں جلالی کیفیات مادہ موجود ہو جنت جمالی کی واسطے غیر جنس ہے مگر جن لوگوں میں جلالی کیفیت کم ہے وہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے کیونکہ جنت سے انکو بہ نسبت جہنم کے زیادہ مناسبت ہوگی اور جن میں جلالی کیفیات زیادہ ہیں وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تاکہ مرکز جلال اس کیفیت کو انکی ذات سے کھینچ لے اور جنت عرصہ میں یہ تنقیہ ہو جائیگا اُستے و نون کے بعد وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے چنانچہ ۷۰ ہزار برس کے بعد کوئی مومن جہنم میں نہ رہیگا ہر شے اپنے مرکز کی طرف رجوع ہوتی ہے ایک رائی برابر بھی حسین ایمان ہے اور تمام عمر سواے گناہ کے اور کوئی فعل نہیں کیا تو وہ بھی آخر کار جنت میں جائیگا کیونکہ گناہوں کی تاثیر جو اُسکے ہر رگ و ریشہ میں پیدا ہو گئی ہے وہ ایک عرصہ کے بعد جہنم میں کہ وہ جلال کا مرکز ہے جا کے مل جائیگی اور پھر صرف وہ عقیدہ باقی رہ جائیگا اُسوقت جنت کی طرف وہ فطرۃً مائل ہوگا کیونکہ جنت محض جمالی ہے اور یہ اب صاحب جمال ہو جائیگا۔

جنت محض جمالی ہے اور دوزخ محض جلالی نہیں جیسا کہ ہم اوپر کہ چکے ہیں اس واسطے جسکے گناہ ثواب برابر ہیں وہ جنت میں جائیگا کیونکہ جنت میں محض جمالی ہونے کی وجہ سے قوتِ جاوید جمال زیادہ ہے اور دوزخ میں قوتِ جاوید جلال اسوقت زیادہ ہو سکتی ہے جب اُسکو زیادہ جلال ملے اور اس واسطے خدا کی رحمت جو کہ جمالِ خالص ہے بہ نسبت جلال کے زیادہ وسیع ہے اور اسی سے اُسکے اسماء میں جمالی اسماء کی زیادتی ہے چنانچہ اسمِ رحمن سواے اللہ کے باقی تمام اسماء پر مقدم ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے کیونکہ دوزخ بھی اُسے بنائی تو ایسی کہ زیادہ تر مخلوق کے لیے سبب جنت ہوگی اور جنت سبب دوزخ کسی وقت نہوگی اور ایک نیکی بعض وقت تمام گناہوں پر بخاری ہوگی غرض ہزاروں دلائل اس امر کے ہیں کہ اُسکا جمال غالب ہے منجملہ اُنکے ایک یہ بھی ہے کہ اہل جمال یعنی اولیاء و معتمد جلال کے واسطے بہت نامائے اہل جلال اعداؤں میں

کم ہیں یعنی شیاطین اور انسان میں کے جن میں جمالی قوتیں زیادہ ہیں اور زیادہ صورتیں جمال کی غالب آئینگی میں نفس امارہ صرف جلالی ہے اور جمالی نفس لوہ نفس مطمئنہ اور روح انسانی ہے۔ اور روح حیوانی کو جامع بنایا ہے۔ چنانچہ جملہ قوا بے حیوانی جامع ہیں اگر قوت شہوانی سے جائز کام لیا جائے تو مال ہو اور مالہ جمال ہو اور اگر ناجائز طریقہ سے استعمال کی جائے تو جلال ہو علیٰ ہذا۔

حسن روحانی خالص جمال حسن حیوانی جامع اور حسن نفسانی جلالی ہے گو حسن نفسانی میں جلال و جمال دونوں ممکن ہیں مگر غلبہ جلال ہے وجہ یہ کہ مقابلہ روحانی افعال کے تمام جسمانی افعال جلالی ہیں عشق جامع جلال و جمال سے مجازی میں اکثر غلبہ جلال اور حقیقی میں شاق و نادر نتیجہ جلال ہوتا ہے انسان کے جملہ افعال نفسانی جلالی ہیں ہر ایک سعی اور اصلی راحت جمال اور تکلیف جلال ہے ہر نیکی جمالی اور ہر برائی جلالی ہے ہر نور اور طہارت اور طیب اور مسرت محبت و رحم جمالی اور ظلمت سبابت خباثت غم عداوت و غصہ جلالی ہے چنانچہ حیوان ظاہر اور جلال جمالی اور خفیہ مثل خنزیر وغیرہ کے جلالی ہیں اور بعض جامع ہیں اور بعض اشیاء ایسے ہیں کہ ابتدا میں جمالی بعد جلالی ہوتے ہیں جیسے عیش و نیروی جسمیں شکونہ اور بعض ابتدا میں جلالی ہوتے ہیں بعد کو جمالی ہو جاتے ہیں جیسے طبع و مصیبت جسمیں صبر کیا جائے اور دہر و ناہواپنے گناہوں پر ہو۔ سو اسے اُن چیزوں کے جو خالص جمالی یا جلالی یا جامع ہیں باقی تمام میں سے اکثر اسطرح پر واقع ہیں کہ اگر ظاہر جمال ہے تو باطن جلال ہے اور اسی طرح عکس اسکا (دیکھو فصل ظاہر و باطن)۔

تمام انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کوئی ظاہر میں جمالی باطن میں جلالی کوئی باطن میں جمالی ظاہر میں جلالی اور کسی میں حصہ غالب جلالی کسی میں جمالی غالب ہے اور کوئی جامع یعنی جامع سے یہ مراد نہیں کہ جلال کے موقع پر جلالی قوت صرف کرتا ہے اور جمال کے موقع پر جمالی بلکہ بیان جامع سے یہ مراد ہے کہ وہ دونوں برابری چنانچہ ایسے

ایسے لوگ جنہوں نے گناہ و ثواب برابر یا قریب قریب کیے ہیں انکا فیصلہ قیامت میں ایک میزبان کے ذریعہ سے ہوگا اُس میں ایک پہلہ جمالی ہوگا ایک جلالی اگر وہ نون برابر ہونگے تو خدا چونکہ زیادہ حصہ جمال کا مالک ہے اسوجہ سے غالباً رحم کرے گا اور اگر جلال زیادہ ہو تو اتنی مدت کیلئے دوزخ میں ڈالاجائے گا کہ حصہ تاثیرات جلال حصہ رہے ہو تو دوزخ جذب کیلگی خلاصہ یہ کہ جمال و جلال دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں صاحب جلال کے افعال جلالی ہونگے اُسکا انجام بھی جلالی ہوگا اور صاحب جلال کے افعال جمالی ہونگے اور اُسکا نتیجہ بھی جمال ہوگا ہر ایک کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جمال سے تعلقات پیدا کرے کیونکہ خوشنودی خدا جمالی ہے اور غضب اُسکا جلالی ہے۔

فصل ۲۴

ذات و صفت

بعض علماء سے ظاہر کا قول ہے کہ ذات و صفات علیحدہ علیحدہ ہیں یعنی صفات غیر ذات ہیں اور بعض کا مقولہ ہے کہ نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں بلکہ بین بین مگر حقیقت یہ ہے کہ صفات عین ذات ہیں تمام اہل حقائق نے ایسا ہی کہا ہے اور غور کرنے سے اہل باطن پر پوشیدہ نہ رہے گا کہ جب تمام صفات مجموعی حیثیت سے ذات پر دلالت کرتے ہیں تو جو عین صفات کا ہوا وہی عین ذات ہے یعنی حقیقت صفات ذات ہے مثلاً اسم انسان میں غور کرو کہ انسان جتنی اشیاء سے مرکب ہے وہ سب اُسکے صفات ہیں تو جو حقیقت اور جو عین صفات انسان کی ہے وہی ذات انسان ہے اب وہو کا اسوجہ سے ہوتا ہے کہ صفات میں تنہا کے ہیں ذاتی صفاتی افعال افعال میں چونکہ تغیرات ہیں اس لیے مخالف ہوتا ہے کہ ذات میں تو تغیر ہوتا نہیں اور صفات افعال میں ہوتا ہے اس سے معلوم ہو کہ صفات عین ذات نہیں ورنہ تغیر صفات سے تغیر ذات لازم آئے گا مگر درحقیقت صفات افعال حقیقی نہیں ہیں بلکہ مجازاً انکو صفت کہا ہے جو صفات حقیقی عین نہ کہو بالذات تغیر نہیں لہذا اس عاجز کے خیال میں (جو کہ حضرت خدا کے جھوکے اور بزرگوں کی مدد کی وجہ سے ان اسرار حقیقت کے قلب بند کرنے پر تیار ہو گیا ہے)

یہ فیصلہ آیا ہے کہ ذات باری کے جتنے صفات حقیقی ہیں وہ سب عین ذات ہیں اور وہ
 صفات جو کسی وقت یا کسی شخص کی قید کے ساتھ مقید ہیں وہ فردِ اَعین ذات نہیں
 اگرچہ حقیقہً وہ بھی عین ذات ہیں مگر انکو عین ذات کہنا نہ چاہیے کیونکہ ذات کے ساتھ
 ایک نقصت پیدا ہوتی ہے اور یہ سورادہی ہے خصوصاً اہل ظاہر کے لیے مثلاً اللہ
 یا رحمن یا قدس یا سبحان وغیرہ میں جو صفتیں نکلتی ہیں اگر انہیں سے ہر ایک صفت کو
 عین ذات کہیں تو کوئی نقصان یا قباحہ نہیں بخلاف اسکے اگر مصور یا ہادی کی صفت
 تصویر گری یا ہدایت کو عین ذات کہیں تو گو حقیقہً صحیح ہے لیکن بظاہر ذات مقید اور تغیر
 محسوس ہوتی ہے اور جب تک یہ نہ کہا جائے کہ ان دونوں صفتوں کا عین وہی
 ذات ہے جو وجودیت اور قدسیت کی عین ہے اُن وقت تک ظاہری نقصت رفع نہیں ہوتی
 اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ صفات کس حقیقت سے صفات ہیں اور کس بنا پر ذات
 اک لفظ حلیہ مقرر کیا گیا جبکہ دونوں کا عین ایک ہی ہے اور یہی امر ضروری ہے۔
 ذات اگرچہ عین صفات ہے مگر جب صفات سے قطع نظر کر کے ذات کو مطلق تصور
 کریں گے تو وہ تصور ذات کا تصور ہو گا اور جب اُس ذات کو مع اسکے صفات کے
 تصور کریں گے تو یہ تصور مرتبہ صفات میں ہو گا۔ اور جب ذات کو اپنا عرفان منظور ہوا
 تو صفات کا ظہور اُس عرفان کا سامان قرار دیا گیا لہذا صفات کے اعتبار سے حضرت
 علیہ السلام جو صورتیں قائم ہوئیں اور جن صورتوں کے مظاہر قائم کرنا ارادہ علم کے
 ساتھ میں قائم ہو چکا تھا اُن صورتوں کے مجموعہ کا نام عالم اعیان ثابتہ رکھا گیا یہ صفات کا
 تعین و تصور ذات کا پہلا ظہور ہے اور یہ ظہور ایک ایسا ظہور ہے جیسا کہ انسان کے علم
 و ارادے کے ساتھ کسی آئینہ صناعتی کے بابت خیال میں اُسکی صورتیں تجرید کیا ہیں
 اسی طرح ذات کا پہلا ظہور عالم اعیان ثابتہ میں باعتبار تعینات ہوا بعد اسکے اُن تصورات کا
 ظہور خارج ہوا اور عالم تصورات و اسما عالم اول و دوم و ثلث و رابع و خامس و سادس و سابع و

جنت و دوزخ عرش و کرسی حقول عشرہ ہفت افلاک اور عناصر و مخلوقات جاندار درجہ
 بدرجہ ترتیب وار خارج ہیں بحکم کُن موجود ہوئے یہ تمام اشیاء مجموعی حیثیت سے بھی اور فرداً
 فرداً بھی انہیں صفات کے مظاہر ہیں اور انہیں صورتوں کے مطابق ہیں جو عالم مثالی میں
 بعد اعیان ثابتہ ذات اقدس نے بلحاظ صفات قائم و متصور کر لی تھیں اور انہیں صفات کی
 مفہوم کے مطابق اسماء ذاتی و صفاتی و افعال ہیں چنانچہ صفات نے جو طور کیے وہ سب
 اسماء کے مظاہر ہیں لہذا بعض اسماء ذاتی ہیں جیسے اللہ اور بعض اسماء ذاتی ہیں تو مگر ساتھ ہی
 جملہ صفات کا بھی لحاظ ہے جیسے اسمِ رحمن کہ باوجود ذاتی اسم ہو نیکی جملہ صفات اسکے تحت
 ہیں ہیں اور بعض اسماء ایسے ہیں جو ایک جانب ہیں اپنی ذات سے متعلق ہیں دوسری
 جانب اپنے مظاہر سے جیسے رب اور بعض اسماء ایسے ہیں کہ وہ تنہا ہی ہیں یعنی اپنے صفات
 و مظاہر کی طرف سے بے پروا ہیں جیسے قدوس اور سبحان بعض اسماء ایسے ہیں جو شمیسی ہیں
 جیسے مریخ۔ اور بعض چند در چند صفات سے متعلق ہیں مثلاً عزیز اور بعض افعال سے
 تعلق رکھتے ہیں جو کسی ایک و نہ سمین یا ایک طبقہ معین سے متعلق ہیں جیسے منتقم اور یہ سب
 اسماء یا تو جمالی محض ہیں جیسے رحمن و ہاب یا جلالی محض ہیں جیسے مُضِل یا غالب البحال ہیں
 جیسے ستار یا غالب الجلال ہیں جیسے منہ یا جامع ہیں جیسے ملک یا محیط۔

عالم مثالی سے اب تک جب قدر صفات جمالی میں اور کو تعلقات جمالی سے ہونگے اور علی ہذا تعلق
 جس قدر جلالی صفات ہیں وہ ہمیشہ جلال ہی سے متعلق رہیں گے اور ہر صفت کا قہر و یا اسم کا
 مظہر جو نہ عرفان کے لیے ایک ضروری سامان ہے نہ تلاکولی شے ایسی نہیں جو کسی کسی اسم کا
 مظہر نہ ہو ہر ایک ذرے میں کسی نہ کسی صفت کا طور ہے لہذا وہ کسی نہ کسی اسم کے مظاہر ہیں
 ضرور داخل ہے مگر انسان سمجھا اس کا مظاہر ہے کیونکہ انسان میں جملہ صفات کا طور ہو ہے
 انسان کا ہر جز و لکڑی ص اسم کا مظہر ہے جو انسان کہ صرف مظاہر جلالی کی طرف مائل ہو و خلایق
 خوشنودی خدا اور اسکا انجام جمالی ہو گا کیونکہ غضب و اس سے متعلق برکت و انتقام اسکا فریاد

خود آدمی کو گنہگار کہتا ہے وہ اہم جلالی افضل کا منظر خاص ہے جیسا کہ شیطان اہم مضل کا منظر کامل ہے اور لوگوں کو ہدایت کرنے والا منظر ہادی ہے جملہ روشن چیزیں نور کی نظر ہیں مغرور انسان متکبر کی نظر ہیں گریہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خوشنودی ایک جمالی صفت ہے اور وہ اوسیکے لیے ہے جو صاحب جمال ہو۔ تو متکبر ایک جلالی اسم ہے اس کا منظر اتم الیس ہے اور جو انسان کہ مغرور ہے وہ بھی اسی اسم کے تحت میں ہوا لہذا اوسکو بھی جلالی معاملات سے سایقہ پڑیگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جلال بھی اوسیکا ہے اور جمال بھی اوسیکا تو ہم کہیں گے کہ مفرور بھی اوسیکا ہے اور جو غمی اوسیکا (جلال) ہے کسی اور کا نہیں تو کیا حرج ہے اگر جلالی حرکات کرتے ہو جمال کے پیر کے جاؤ گے اوسوقت رونائیں اور نہ نادیدہ ہونا اور نہ کہینا کہ یالیتفکنت ترا یا۔ جو شخص عقل سلیم رکھتا ہے جو کہ ایک نور جمالی ہے وہ ہمارے ان تمام مضامین سے انشاء اللہ تعالیٰ نتیجہ و تاثیر جمالی لینگا اور جو جمالت و حماقت کا تودہ ہے جو کہ ایک ظلمت جلالی ہے وہ ان مضامین پر اعتراضات کرے گا اور وساوس و خطرات اوسکو دلیں شیطان لیے پسند کرے گا کہ اوسکو جواب نہ سوجھیں گے مگر جو ہر ایک معاملہ میں خدا سے مدد لیا کرتا ہے اور اہم ہر ہر وسوسہ رکھتا ہے خدا اوسکو بھی شیطان کے قبضہ میں نہیں دیتا حاجز و منکر شخص رحمت الہی کے آغوش میں رہتا ہے اور مغرور شخص الیس کے سپرد ہوتا ہے پڑھو آیت الطیبات للطیبین الا یہ۔

غرض یہ کہ خدا کا نرفان جب خود اوسکو منظور ہوا تو اسے اپنے صفات کا ایک آئینہ خانہ بنایا اور وہ آئینہ میں ہر توانا مکن ہے اور آئینہ صفات سے مرکب ہے اور صفات غیر ذات نہیں تو ہر شے بلکہ ہر ذرہ جو کہ جسم و لایہ تجزی ہو اور ہر مرنی و غیر مرنی شے بلکہ ہر ذہنی و خارجی شے چیز اوسیکے صفات کے قالب میں ہے اور ہر قالب میں ذی روح ہے جسکو اسنے ان الفاظ میں فرمایا ہے اللہ نور السموات و الارض جو اس علم سے واقف ہے وہ خدا سے قریب ہے اور جبکہ جس قدر علٰیٰ میرزا وہ ہے اوس قدر اوسکو قربت ہے اور جو اس سے ناواقف و غافل ہے

وہ اوسقدر دور ہے ہر صورت انسان کو متصف باخلاق الہی اور پیر و صاحب خلق عظیم ہونا
اوی راستہ پر لیجانیکا جو سیدھا خدا کی طرف اور اوسکی منزل قربت و رحمت کی سمت گیا ہی
اور اسکے عکس اور سکے خلاف راہ گئی ہے

فصل حجابات

ساک کو اثنا و راہ مشاہدہ میں جو حجابات درپیش ہوتے ہیں اونکی
انتہا کی کو معلوم نہیں کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اوسکے ساتھ
حجابات پیش آتے ہیں ایسا نہیں کہ حجابات نور ہوں اور وہ ہر شخص کو پیش آئیں بلکہ یہاں تک
کہا جا سکتا ہے کہ ایک ساک کو جو حجاب ہے وہ دوسرے کے لیے نور ہے اور جو مشاہدہ
کہ ایک ساک کے حق میں نور ہے وہ دوسرے کے واسطے حجاب ہے اب رہا یہ کہ نفس الامین
وہ کیا ہے اسکا فیصلہ ایک صورت سے بہت آسان ہے اور دوسری صورت سے بہت مشکل ہی
اس لیے آسان ہے کہ اذروی حقیقت جو امر بیان کیا جائیگا وہ اگرچہ صحیح ہوگا مگر اوس کو کوئی ساک
فائدہ نہ دے گا تاہم اوسکا اظہار ضروریات کتاب نہ لے ہے۔

واقعی امر تو یہ ہے کہ ہر حجاب حقیقت میں نور ہے اور یہ نور حقیقت میں حجاب نہیں کیونکہ شکل
صفات حجاب کی حقیقت ہے اور تجلی ذاتی نور کی حقیقت ہے تو چونکہ ہر صفت حقیقت میں
حین ذات ہے اور یہ لازم نہیں کہ ذات بلباس صفت ہو تو اس کلیہ کی بنا پر یہی فیصلہ صحیح ہے
کہ ہر حجاب حقیقت میں نور ہے کیونکہ حجاب ایک شکل تجلی جلالی ہے اور جب وہ شکل جو کہ عین
ہے بنظر عاجز دیکھا جاتا ہے تو اوسکے قالب میں جو روح نظر آتی ہے وہ جمالی ہو ہے یعنی
نور لندا ہر حجاب حقیقت میں نور ہوتا ہے اب رہے انوار انہیں سے اکثر تو جہالت موت میں
اور آخر میں تجلی ذاتی حجاب نہیں ہوتی ہے بلکہ آملی مشاہدہ وہی ہے اور پھر اوسکے بعد تو کوئی مرتبہ مشاہدہ
نہیں یہ نور جو ساک کو اثنا و راہ میں مشاہدہ ہوتا ہے ایک طرح سے وہ بھی حجاب ہے کیونکہ حجابات
کے بہت اقسام ہیں اول حجاب کثیف جو سب سے پہلے ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب انسان
انگن ہوں میں مشاہدہ کرتا ہے اور سخت سے سخت گناہ کرتا ہے تو قالب سجادہ ہو جاتا ہے نفس پلاس

پستہ نہیں رہتا اور نفس مطمئنہ کا تو نام و نشان تک نہیں رہتا صرف نفس امارہ کی حکومت تمام ملک
 انسانی پر رہتی ہے روح انسانی قلب کے ایک گوشہ میں انہی پوشیدہ ہو جاتی ہے کہ گویا
 فنا ہو جاتی ہے یہ سب سے بڑا حجاب کثیف ہے اسکے بعد مثلاً وہ شخص تو بہ کرے اور گناہوں کا
 ہجوم ٹرسے تو اس حجاب کی ترقی موقوف ہو جائیگی۔ اب اس مقام پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اگر
 اس حجاب کی اور ترقی ہوگی تو کہاں تک ہوگی جس قدر صورتیں خرابی روح کی ہو سکتی ہیں وہ تو
 یہاں ہو چک ہیں مگر نہیں اگر بعد ان روحانی خرابیوں کے اگر پھر بھی وہی افعال شیطانی
 جاری رہیں اور انہیں تجدید و ایجاب و زیادتی رہے تو اس کا حجاب کثیف ہو کر دوسری اظہار
 جلال غالب کہنا چاہیے ایک نئی صورت اختیار کرتا جاتا ہے اور وہ دو صورتیں ہوتی ہیں ایک
 ظاہری ایک باطنی ظاہری صورت جب تکمیل پر پہنچ جاتی ہے تو انسان کا عالم ظاہر یعنی جسم
 ایک صورت جلالی (غالب) اختیار کرتا ہے اور وہ اکثر سو کی شکل میں ہو جاتا ہے چنانچہ
 ایسے لوگ تھے وقت ایسی ہی شکل میں ہو جاتے ہیں یا بعد مرنے کے اذکار کا قالب خصوصاً چہرہ سور کا
 ہو جاتا ہے یہ اصل میں اس کے نفس امارہ کا انا ہے جو کہ صورت مجسمہ اختیار کرتا ہے اور نفس امارہ
 جو کہ جلال غالب ہے ایسے جلال کامل کی صورتوں میں مجسم ہوتا ہے اور جلال کامل کوئی انسان
 نہیں ہو سکتا جلال کامل صرف آنحضرت کی ذات اقدس تھی اور جلال کامل کسی انسان کا ہو سکتا
 غیر ممکن ہے کیونکہ انسان کی ذاتی جامعیت اس کے کبھی جہان میں ہو سکتی یہ ممکن ہے کہ بعض جلال
 ہو جائی اور جس قدر جلال باقی رہے وہ اپنے موقع پر صرف ہو جیسا کہ انبیاء و معصومین گذری ہیں
 مگر جلال محض ہونا غیر ممکن ہے کیونکہ خدا کے اوصاف میں جلال اوصاف غالب ہیں تو صرف جلال ہونا
 غیر ممکن نہیں مگر انسان کے لیے سب جامعیت مشکل ہے اب رہا جلال جو کہ خدا کا و نمایان
 جلال کا حصہ زیادہ نہیں اس وجہ سے انسان جو کہ جامع اوصاف خداوندی ہے وہ محض جلال کیونکہ
 ہو سکتا ہے شیطان البتہ جلال محض ہے اور یہی وجہ ہے کہ شیطان جو کہ جلال محض ہے ذات جلال محض
 یعنی آنحضرت کی صورت میں نہیں آسکتا تو کوئی انسان اپنی صورت میں کہہ کر جلال محض سے

متشکل ہو سکتا ہے لامحالہ اس کے نفس امارہ کو ایک دوسری شکل جو کہ جلال محض کی ہو اختیار کرنا ہوگی اور بہرہ کو کہ جو ان میں ہو نہ کہ نباتات و جمادات میں کیونکہ انسان و حیوان میں نوعیت متحد ہے اور اس وجہ سے قربت بھی ہے غرض یہ کہ ایسے آدمیوں کا چہرہ سو کا ہو جاتا ہے اللھم احفظنا خدا سب ملکاؤں کو بچائے۔ اب یہ بھی ظاہر کر دینا چاہیے کہ یہ ضرور نہیں کہ نفس امارہ تمام افعال میں غالب ہو بلکہ کسی ایک مگر خاص گناہ کے کر نیسے ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ حد کمال پر پہنچ جاتا ہے اور جلال محض ہو جاتا ہے اور وقت وہ فطرۃ وہی صورت جلالی اختیار کر سکتا ہے مثلاً گوئی شخص کسی ذلی کامل کا دشمن ہو جائے اور اس کو آزار پہنچانا اور عقیدہ کر لینا گویا لازم ہو جائے تو وہ بھی اپنے حد کمال پر پہنچ کے ہی صورت پیدا کر گیا یا قریب قریب اس کے مثلاً مرتے وقت یا مرتے ہی غلیظہ منہ سے کرنا چو نکا ایسا اتفاق اکثر ہوا ہے اس وجہ سے اطباء نے اس کو ایک عارضہ مندر کر لیا ہے اس کا نام استیلاؤس ہے مگر اس کو لا علاج مانتے ہیں اس کی بھی وہی وجہ ہے کہ نفس اور بدبودار اشیا بھی داخل جلال میں جو شے زیادہ نجس اور بدبودار ہے اور بقدر وہ اپنے حد جلال میں کامل ہے چنانچہ غلیظہ انسان اعلیٰ درجہ کی جلالی شے ہے اور بعض اہل نفس کی قبروں میں سائب اور بچھو دیکھے گئے ہیں ان کی بھی یہی حقیقت ہے کہ مودی جانور جس قدر میں سب جلالی ہیں تو لازم ہے کہ نفس امارہ کے افعال جب حد سے تجاوز کر جائیں تو وہ ایسی صورتیں اختیار کریں اور اسے سخت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اگر تکلیف کا یا نہ تو بچہ صفت جلالی کماں ہوگی اور برعکس اسکے جن لوگوں کا نفس امارہ مغلوب ہو کر روح انسانی غالب ہو گئی ہے اور نفس مطمئنہ کی صورت پیدا ہو گئی ہے وہ جلالی صورتیں اور اشیا اختیار کرتی ہیں اگر کسی کی سمجھ میں یہ نہ آئے کہ نفس صورتیں کیونکہ اختیار کر سکتا ہے جبکہ تشاخص محال ہے تو اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک فی حجب اپنی صورتیں کامل ہوتی ہے تو اپنے جنس کو چھینچتی ہے چنانچہ نفس امارہ جو کہ جلال ہے جلالی اشیا نجس و بدبودار اور مودی حیوانوں کو ملا لیتی ہے اور جب روح صاف و لطیف ہو جاتی ہے تو اپنے مجنسون کو یعنی جلالی اشیا کو مثل ملائکہ رحمت و حسن

و نور و خوشبو وغیرہ کھینچتی ہے ہر حال بات ایک ہی ہے غرض کہ حجاب کثیف کا اعلیٰ درجہ نور پر
 کہ نفس مارہ بشدت غالب ہو کر اور روح کو مغلوب کر کے محیط و مسلط ہو جائے اور اسکے بعد اس سے
 تو یہ کر کے جس قدر زیادتی افعال روحانی میں کی جائے گی اور بقدر وہ حجاب کثیف دور ہوتا جائیگا
 اور قلب کی سیاہی رفع ہوتی جائیگی یہاں تک کہ جب نفس و روح میں اور اس کے کیفیات و تاثیرات
 وغیرہ میں درجہ مساوات ہو جائیگا اور جس قدر غلبہ خواہ وہ کتنا ہی خفیف ہو روح کو حاصل ہونا
 شروع ہوگا تو اس وقت حجاب کثیف کا اطلاق اوپر بالکل نہ ہوگا بلکہ حجاب بلعین باقی رہیگا اور اب
 اصول تصفیہ قلب و تہذیب نفس کے اصول پر جس قدر زیادہ ہوتا جائیگا اور بقدر حجاب کی کمی ہوتی
 جائیگی یعنی مثلاً حجابات ستر نیر میں چند رتج ایک ایک حجاب رفع ہونا شروع ہوگا یہاں تک کہ جب
 عالم - ناموس سے گذر جائیگا تو سالک کو حجابات نور سے سابقہ پڑیگا اسکو حجاب نوری ایسی جہت
 کہتے ہیں کہ ہر ایک تجلی کا مشاہدہ و تحقیق ذات کا مشاہدہ ہوگا بلکہ صفات جمالی کی کیفیت جمالی
 بہ ترتیب و سلسلہ ترقی کتنی جائیگی یہاں تک کہ جب ذات کا مشاہدہ و دیدہ دل سے ہو سکے گا
 تو اس وقت حجاب نوری بھی اوٹھ جائیگا اور یہ جمال محض ہے یا اسکا پر تو یہی کہ یہانی ہوتی بات ہو
 کہ جمال محض صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور انکی مثال تمثیل مطمح ہے کہ جب
 اس آفتاب جمال نے طلوع کیا تو افق کے اول خط پر حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور ہوا اور پھر
 ہر خط پر ایک ایک نبی کی بعثت ہوئی یہاں تک کہ جب خط استوا پر یہ آفتاب آیا تو خود ذات اقدس صلی
 اللہ علیہ وسلم فرمایا چنانچہ آپ کی پیدائش کہ میں ہوئی اور جب غروب کی طرف یہ آفتاب رجوع ہوا تو
 ہر خط پر ایک ایک ولی کا ظہور ہوا ایسی وجہ سے اکل انکال میں اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر ولی کی ولایت
 ایک نبی کے قلب پر ہوتی ہے اسکا رازی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان ہر خطا غریب ایک خط
 شرقی کے محاذی ہے لہذا خط شرقی کا ہر ولی اس خطا غریب پر ضرور پڑے گا جو اسکے محاذ میں واقع ہے
 یہی وجہ ہے کہ ہر ولی ایک نبی کے پر تو پر ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جب ولایت و نبوت کا مقابلہ
 کرانا ہے تو نبوت آتشیں صورت میں معلوم ہوتی ہے اور ولایت بقا ہے نبوت فنا ہے کہ نبی کے

کیونکہ اعلان و ابلاغ خاص علامات تشبیہ ہیں اور یہ صرف انہی کے لازم ہیں اولیاء کے نہیں
 کیونکہ آفتاب کا غروب کی طرف مائل ہونا تنزیہ کا اشارہ کرتا ہے اور طلوع ہو کر بلند ہوتے رہتا
 یہاں تک کہ خط استواء پر آجاتا تشبیہ کے طور پر یہ ہے ہوا و جب آفتاب خط استواء پر ہوتا ہے
 تو طلوع و غروب یعنی شرق و غرب دونوں سے مساوی نسبت ہوتی ہے وہی وجہ کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ و تنزیہ کے جامع تھے اور یہی وجہ ہے کہ آپ خاتم النبیین تھے کیونکہ نبوت
 بمقابلہ ولایت لشیعی طور ہے اور شیعہ سلسلہ طلوع سے خط استواء تک ہے اسکے بعد تنزیہ
 سلسلہ شروع ہوتا ہے تو لامحالہ خط استواء تشبیہات کا آخری خط ہو گا اور آپ کی ذات باریکا
 کو یا خط استواء سے منسوب ہے تو ضرور ہے کہ آخر نبی آپ کو ہونا چاہیے۔

اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے قدم کا سایہ تھا کیونکہ جس وقت خط استواء پر آفتاب ہو تو سیدھی
 چیزوں کا سایہ نہیں ہوتا جو ٹھیک رکھی جائیں اور ان کا سایہ پڑے گا چنانچہ جناب علی عقیلین کچھ نہیں صرف
 وہی اس عالمگیری روشنی سے محروم رہے اور ظلمت کے سایہ میں آگئے۔ اور یہی وجہ تھی
 کہ تمام عالم کے لیے آپ رحمت اور ہادی تھے کیونکہ آفتاب نصف النہار روی زمین پہ پانی پوری
 روشنی ڈالتا ہے بخلاف اوس وقت کے جب وہ طلوع یا غروب کی جانب مائل ہو کیونکہ قوت
 ایک جانب زیادہ تاریکی اور ایک جانب زیادہ روشنی ہوگی چنانچہ کسی نبی کا دین دنیا میں یہ
 مرتبہ وسیع نہیں ہوا جس قدر آنحضرت کا اور یہی وجہ ہے کہ جس مقام پر آفتاب نصف النہار ہے
 پوری روشنی ڈالی تھی وہاں کسی ظلمت کا سایہ یعنی کسی کافر کا گدہ نہیں ہو سکتا اور وہ مدینہ و مکہ ہے
 اور حضرت عیسیٰ کا دین جو بہت مروج ہے اکی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آفتاب قریب نصف النہار
 آچکا تھا دوسرے حضرت عیسیٰ کو مرتبہ نبوت کے علاوہ مرتبہ ولایت بھی حاصل ہو گا چنانچہ
 آخر زمانہ میں آپ ولی امت محمدی ہو کر شریف لائیں گے لہذا آپ کا حصہ طلوع و غروب دونوں
 ہو اسوجہ سے آپ کا دین بھی بہت مروج ہے اور یہی وجہ ہے کہ افریقہ شرقی پر جب آفتاب تھا
 اور حضرت آدم کا طور ہوا تھا تو اوس وقت کے مناسبت سے دینی روشنی اوس قدر خفیف تھی

ہر آنکھ کہ خود اپنے لغزش پہنچی اور یہی وجہ ہے کہ قرب آنحضرت جو زمانہ تھا اور میں جیسے
 اولیاء اللہ ہوتے تھے ایسے اب نہیں ہوتے اور روز بروز تنزلی ہے یہی لازماً زوال آفتاب کے
 اور یہ جو مشہور ہے کہ انبیاء اور اولیاء میں بعض نبی اور بعض ولی تشریفی اور بعض تنزیہی ہوئے ہیں
 تو اس پر یہ شبہ جو ہوتا ہے کہ انبیاء میں سب نبی تشریفی ہونا چاہیے کیونکہ وہ سب ریح طلع و
 کی وجہ سے تشریفی تھے اور سب ولیوں کو تنزیہی ہونا چاہیے کیونکہ سب کو نسبت تنزیہی تھی بسبب
 سمت غروب کے تو یہ شبہ غلط ہے کیونکہ اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے آفتاب بھی ابر میں آجاتا
 اور کبھی بے ابر کے رہے خواہ جانب غروب چارہا ہو خواہ طلوع ہو رہا ہو تو جو وقت
 آفتاب ابر میں ہوا اور سکا پر تو تنزیہی ہو اور نہ تشریفی۔ اور آفتاب کا ایک مرتبہ دورہ کرنا یعنی
 صرف ایک شبانہ روز تو یہ کوئی نظام نہیں قائم ہو سکتا لہذا ضرور ہے کہ ہزاروں لاکھوں
 دوے کے کہ تاکہ ایک نظام قائم ہو جائے چنانچہ حدیث میں ہے کہ خدا نے دوا لکھ آدم
 پیدا کیے ان اللہ خالق مائتات الف آدم اب رہا یہ امر کہ یہ کب سے ہے اور کب تک
 رہے گا تو یہ سلم ہے کہ جو شیوازی ہوگی وہ ابھی کیونکر ہوگی اور یہ آفتاب ذاتی ہے مگر مع صفات
 ہو تو یہ صورت اس آفتاب ذاتی کی ازلی نہیں کہ صفات کے شعاعوں کے ساتھ ہو چنانچہ ظہور
 صفات سے پہلے ذات بحت تھی اور اسکا یہ فرمان ہے احببت ان اعرف خلقک الخ
 عرفان کیلئے ظہور صفات کی ضرورت تھی اور ظہور صفات اس حدیث قدسی سے ظاہر ہے
 کہ ازلی نہیں گوہر است بقدر گزری ہو کہ علم صد سے باہر ہوا اگر اس میں کلام ہو کہ جو شے
 قدیم نہیں وہ ابھی نہیں ہوگی تو اسکا ثبوت بھی موجود ہے کہ خود ذات باری نے آنحضرت کو
 خاتم النبیین فرمایا ہے تو خاتم النبیین کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ اپنے زمانے کے خاتم بلکہ صریح معنی
 یہی ہے کہ اب انکے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اس سے یہ ترشح ہوتا ہے کہ اب دو سرے آدم بھی
 نہ پیدا ہونگے تو اب شاہدہ ذات بدون کا ظہور صفات جو وقت ہوا وہی وقت موعود حجاب
 ہوگا ورنہ حجابات کا سلسلہ نامتناہی ہے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ کمال کا حجاب حلال ہے

اور ذات کی واسطے صفات حجاب ہے مگر طرح سالکوں میں بسبب کمال زوال کے وہ زبرد
 نہیں ہوا اسی طرح یہ خوبی بھی وہاب و کرم نے عنایت فرمائی ہو کہ اکثر سالکوں کے حجابات یا تو
 بہت جلد جلد رفع ہوتے ہیں یا ایک دم سے بہت سے حجابات اٹھ جاتے ہیں چنانچہ اب جس قدر
 مجذوب ہوتے ہیں اور سفاقر پہلے تو تھے دوسری نعمت یہ ہے کہ ایک ایک سالک کو
 بہت بہت سے زوریہین اول تو کسی نبی کے قلب پر ولایت قائم ہوتی ہے اور سکا نبی کا ہر تو
 سب سے پہلی اعانت ہے دوسرے آفتاب ذاتی و صفاتی کا فیض متاخرین اہل ولایت سے
 بسبب اس اعتبار کے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے کہ آفتاب کے دور سے میں جس قدر زیادہ غروب
 کی طرف مائل ہوتا جائیگا اسی قدر طلوع سے یعنی افق شرقی سے قریب ہوتا جائیگا تو فیضان
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز بروز زیادہ ہوتا جاتا ہے دوسری قوت متاخرین کو یہ ہے کہ
 جس قدر اولیاء اللہ تعداد میں ہر سلسلہ کے بڑھتے جاتے ہیں اور سقا رہبر سالک متاخرین کی نسبت
 بڑھتی جاتی ہیں مثلاً سیرس اور ہر جو شخص سلسلہ میں تھا اس کے پچھلے مرشد تھے اور اس کو پچھلے
 نسبتین تھیں اور اب ستائیس نسبتین ہیں تو یہ نسبتین تعداد میں زیادہ ہوتی جاتی ہیں علاوہ
 ان سب باتوں کے اس آفتاب ذات صفاتی پر بھی ملاحظہ کر رہا ہے کہ ہلو کو ملی وقتیں متلبی
 و حیوانی بہت کم ہیں اس زمانہ کے لوگوں کی سی محنت نہیں کر سکتے تو وہ ضرور رعایت کریگا اور یہاں
 علاوہ سب کے اپنی اجابت سے زیادہ نعمت دیکھا جسکو وہ سب کہتے ہیں اور شبیر ظریفی بھی وہی
 عنایت کرتا ہے تاکہ ہم بہت سے حجابوں کے اکدم سے رفع ہو جانے پر لا یعقل نہ ہو جائیں
 جیسا کہ اسکا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔

فصل

یقین کے تین درجے ہیں علم یقین عین یقین حق یقین اسکی تشریح
 یہ ہو کہ جب کسی امر کا علم یقینی ہو اور کسی قسم کا شبہ نہ باقی رہے تو اسے
 علم یقین کا مرتبہ حاصل ہوا مثلاً یہ علم یقینی طور پر ہو کہ آگ جلا دیتی ہے تو آگ کے وجود اور اسکی
 صفت کا علم ہر مرتبہ یقین ہو جائے تا مرتبہ علم یقین ہے بطور ذات کے وجود اور اسکی صفت کا

علم یقینی ہو جس طرح آگ اور اسکی صفت کا علم ہر صاحب عقل کو ہوتا ہے ایسی ہی شہرہ کے وجود اور اس میں کعبہ وغیرہ کا ہونا ہر شخص کے علم میں یقینی ہے اسکیو علم یقین کہ بین ایسا ہی یقین قوت اور صفات خداوندی کا ہو جو میں رسالت و ملائکہ اور جنسہ اور دوزخ اور شہر و نشہ بھی شامل ہے یہ مرتبہ یقین کا پہلا درجہ ہے اور ضرورت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔

دوسرا مرتبہ عین یقین ہے اسکا یہ مطلب ہے کہ وہ علم جو صرف سماعت کی وجہ سے درجہ یقین پر پہنچ گیا تھا اور دوسرے کی وجہ سے یقینی علم ہوا تھا وہ بذات خود اپنے مشاہدہ میں آجائے اور اب یقین معنی ہے سماعتی نہیں اسکا مرتبہ علم یقین سے زیادہ ہے کیونکہ سنی سنائی بات گو وہ یقینی ہی ہو اور اس میں کسی طرح کا شک نہ ہو پھر بھی مثل ذاتی مدائنہ و بقرہ کے نہیں اسکی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے آگ کو خود اس حالت میں دیکھ لیا کہ اوستہ کسی نر کو دلا یا گو پہلے بھی علم یقینی تھا کہ وہ ضرور جلانی سے گواہ پختہ خود دیکھ لیا کہ کاغذ اس میں ڈالا گیا اور وہ فوراً جل گیا تو یہ عین یقین ہے اسی مطابقت کے ساتھ ذات و صفات و رسالت وغیرہ کا بالذات مشاہدہ ہو جائے یعنی اپنی آنکھ سے دیکھ لے تو اسکیو عین یقین کہتے ہیں اسکے بعد یقین کا درجہ حق یقین ہے اور وہ اس طرح ہے کہ آگ میں خود اپنے آپکو جلا سکے دیکھ لے اب کوئی درجہ یقین کا باقی نہیں رہا کیونکہ اسکے بعد خود اپنی ذات کی فنا ہو اور جسے اپنی فنا ہی تو یقین کہ اسکو ہر گز مرض یہ کہ بین یقین وہ مرتبہ یقین ہے جسکے بعد نہ کوئی مرتبہ ہے اور نہ اسکے بعد کوئی منزل ہو کیونکہ جب آگ میں کوئی شے جل جاتی ہے تو وہ پھر واپس نہیں ہو سکتی اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آگ میں اس قدر عرصہ ہر شے کو گزر جانا چاہیے جس پر جلنے کا ادراک ہو جائے کیونکہ یہ ایک ہی ہے انصافی ہوگی اگر کسی چیز کو صرف آگ دکھا دی جائے اور پھر بھی اس پر یہ سوال کیا جائے کہ آگ نے اسے جلا دیا مثلاً آگ میں اتنی دیر ہاتھ رکھا ہے کہ ہاتھ جل جائے ورنہ اگر صرف اتنی ہی دیر گزری کہ ادھر کا حصہ جلا تو ہاتھ کے جلنے کا اطلاق اس پر نہ ہوگا اس طرح جب حق یقین کے مرتبہ میں ساک پہنچ جائے تو پھر واپس نہیں ہو سکتا۔

فصل مراتب فنا

فنا کے تین مرتبے ہیں فنا فی الشیخ یہ ہستی کے لیے لازم ہے دوسرا مرتبہ فنا فی الرسول اور یہ متوسطین کی واسطے اور تیسرا فنا فی اللہ ہے کاملین کیلئے ہوا اس کی صورت میں یوں ہے کہ جب سالک سلوک میں قدم رکھتا ہے تو اسکو لازم ہے کہ مرشد کا ہونا اس کے قلب میں رہے اور مرشد کو توجہ کامل ہو چسکا کہ منزل مقصود میں ہونا چاہیے یعنی اسکا اپنا حال غرق و رنج ہو سکے اور اگر ایسا نہ سمجھے گا تو ہرگز فنا فی الشیخ کا مرتبہ نہ جاری ہو گا بلکہ اس شخص کی واسطے ہو گا کہ عاشق حقیقی ابتدا ہی سے ہے کیونکہ اگر ایسا ہو گا تو یہ ایک تنزل ہو گا یا جس شخص کو چاہے اسے اس کتاب سے عشق ہے اسکو بھی فنا فی الشیخ کی ضرورت نہیں کیونکہ عاشق حقیقی اور عاشق رسول اللہ ہستی نہیں ہے بلکہ عاشق رسول کا مرتبہ ایک اعتبار سے اور وہ ظاہری ہے متوسطین میں ہے اور ایک کاظم ہے جو کہ باطنی ہے کاملین میں ہے ہر صورت میں ان دونوں میں سے کوئی نہیں لندا اسے فنا فی الشیخ کی ضرورت نہیں بلکہ مضر ہو مگر جو لوگ صرف اس لیے بیعت کرتے ہیں کہ عشق حقیقی پیدا کریں یا عشق حقیقی کے مراتب و فیوض کو پہنچیں اسکو لازم ہے کہ تصور شیخ کے علاوہ اس کے ہدایات آیہ و حدیث کے مثل سمجھیں اور جو ہدایت یا قول اسکا خلاف آیہ و حدیث صریحی ہو اس میں بغیر غور کیے یہ نہ خیال کریں کہ یہ خلاف خدا و رسول ہی ضرور اس میں کوئی مصلحت ہوگی ورنہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی مرشد کامل کوئی حکم خلاف حکم خدا و رسول کوئی حکم دے یا کچھ بیان کرے یا یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مرشد ناقص بلکہ خود گمراہ ہے اور جب یہ خیال آئے گا تو بیعت فسخ ہو جائیگی لندا اول ہی سے یہ تجویز کر لینا چاہیے کہ مرشد پر یقین کامل ہو کہ وہ ہادی اور کامل ہے اور ہمیشہ رہے گا اگر ایسا نہیں ہو تو ہرگز بیعت نہ کرے غرض جب اس امر کا یقین دل ہو جائی تو اس وقت جو وہ کہے وہ کرے کیونکہ پھر اس کے دل میں یہ خیال آہی نہیں سکتا ہے کہ مرشد نے خلاف خدا و رسول کوئی بات کہی چنانچہ مولانا حافظ ابن عربی نے بیان فرمایا ہے

بے سزاؤں و رنگین کن گرت پیر متان گوید کہ سالک پیغمبر بود ز راہ و رسم فتراہا

اصل بات یہ ہے کہ مرشد کامل کے ہر حکم میں ایک پوشیدہ راز ہوتا ہے اور اسکا مقصود حقیقی

وہی ہوتا ہے جو کہ شارع کا ہے اور اسکی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی قانون کی حقیقت سے ایسا واقف ہو کہ گویا وہ اس قانون کے بنانے میں شریک اور شریعتیایا کہ کوئی طبیب کسی مریض خاص کے معاملہ میں شیخ الرئیس وغیرہ کے قوانین کے خلاف راستہ سے تکرار دینے قابل ہے اور خود بھی حکیم ہے ضرور اعتراض کرے گا لکڑی کا علم چاہے انکا کبریا کا نام ہے لاسالہ مریض کو یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنی دلی کو کامل سمجھے ورنہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ طبیب نالائق ہے اسوقت یہ ضرور ہے کہ علاج بدل دے تو جب یہ سمجھ لیا جائے کہ طبیب کامل اور حاذق ہے اسوقت یہ بھی ضرور ہے کہ جو کچھ کہے وہی کرنا چاہیے خواہ شیخ الرئیس کے خلاف ہو یا کسی اور کلیہ بجنسہ کے اور اسی حالت میں مریض کو شفا بھی ہو سکتی ہے اسی طرح ہر ایک مرید کو بھی ضرور ہو کہ جو کچھ مرشد کہے وہی کرے اور یہ ضرور ہوگا کہ اسکا ہر قول کو بظاہر خلاف شریعت ہو مگر باطن میں مقصود شریعت ہوگا جب اس مرتبہ کو حکم کرے گا تو ایک نسبت مرشد سے قائم ہو جائیگی اور اس نسبت سے یہ نتیجہ ہوگا کہ سلسلہ میں جس قدر کمالیں ہیں سب کے فیوض کا پرتو اس پر پڑے گا ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں وہ انھیں کے زمرہ میں داخل ہو جائے گا اور حدیث میں بھی ہے کہ المروء مع من احب یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رحمت میں وہ ہوگا تو جب کوئی مرید اپنے مرشد سے محبت رکھتا ہے جو اسکا حشر ہوگا تو یہ اسکا ہوگا اب رہی فنا فی الرسول کی صورت یہ مرتبہ متوسطین ہے لکڑی اسات کم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ فنا فی الرسول جو شخص ہے اسکو فنا فی الشیخ کی ضرورت نہیں اور فنا فی اللہ جو ہوتا ہے اسکو فنا فی الرسول اور فنا فی الشیخ کی ضرورت نہیں اور اسے بطرح فنا فی الشیخ جو شخص ہے اسکو بھی زیادہ ضرورت نہیں کہ دو لون منادل طوکے لکڑی اصل یا یہ کہ فنا کے ہر سہ مراتب میں سے جس مراتب پر فائز ہو جائیگا منزل مقصود کو پہنچ جائیگا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ قائم رہتا ہے اور نہ کچھ ایسی ضرورت ہے خود بخود ایک مرتبہ سے دو لون مرتبہ میں پہنچ جاتا ہے

فصل حقیقۃ الحقائق

حقیقۃ الحقائق کا بیان کرنا غیر ممکن ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت
خواہ وہ ایک ادنیٰ ذرہ یا قطرہ ہو اس کی حقیقت و کون کا ظاہر کرنا امکان ہو
یا نہیں چہ جائیکہ حقیقۃ الحقائق و جو اس کی یہ ہے کہ حقیقت کُنہ باطنی ہوتی ہے اور یہ دیدہ و دل
مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہے زبان و قلم سے ممکن نہیں الفاظ کے بغیر کوئی بیان نہیں ہو سکتا
اور الفاظ عالم ظاہر سے وابستہ ہیں اور عالم ظاہر کے لیے مخصوص ہیں ہم عالم باطن کیواسطے
الفاظ نہیں آدراک خیال میں او کی تجلی ہو سکتی ہے اور وہ تجلیات کسی قالب سے متعلق نہ
جس طرح روح انسانی انسان کے جسم سے باہر نکل کر غیر مرئی ہے اسی طرح حقیقت عقل کلی سے
باہر نہیں نکل سکتی اور اگر نکلے تو اپنا جلوہ نہیں دکھا سکتی اور مزید تشریح اس کی یہ ہے کہ بالکل سیدھا
جس طرح ذات جب ظاہر ہوگی تو وہ صفت ہو جائیگی اسی طرح جب ظاہر ہوگی یا کیجا جائیگی تو
حقیقت حقیقت نہ رہی بلکہ اسما ہو گئے اس ذات حقیقت کے اس وجہ سے اس کا بیان کرنا
اس بہورت سے محال ہے کہ حقیقت بیان میں آئیگی یہ حقیقت اس ہے عالم ظاہر میں حقیقت کا
بدون قالب اسما کے آنا محال ہے اس وجہ سے بذریعہ الفاظ یا اشارات یا عبارات وغیرہ اور
حقیقت ممکن نہیں اور یہ امر صرف حقیقت پر موقوف نہیں اس سے بہت ادنیٰ چیزیں جھکو
ہم کیفیت کہتے ہیں وہ بھی بیان میں نہیں آسکتیں۔ مثلاً درجہ میں ہو اگر کوئی چاہے
کہ زبان یا قلم میں لا کر کیو دکھا سکے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا یا اگر کوئی چاہے کہ کسی لذت کو جو صرف
قوت ذائقہ میں تجلی ہو سکتی ہے الفاظ سے ادا کرے یہ ممکن نہیں جسے کبھی شیئرین چیز نہ کھائی ہو
یا پھینکی چیز کا مزہ نہ چکھا ہو اس سے اگر شیئرین اور پھینکی بہن کا اظہار کیا جائیگا خواہ کیسے الفاظ ہوں
تو یہ ممکن نہیں کہ اس کو ان لذتوں کا پورا ادراک ہو جائے یا ادراک صرف اس امر پر موقوف ہے
کہ قوت ذائقہ میں اس کی تجلی ہو اسی طرح حقیقت کسی شے کی سوای روح کے اور کسی چیز کو محسوس نہیں ہو سکتی
اور بہت ہی مشکل چیزیں الفاظ سے ادا کی گئی ہیں مگر حقیقت عموماً اور خصوصاً حقیقۃ الحقائق الفاظ
و عبارات سے ظاہر نہیں ہو سکتے اگر اظہار کیا جائیگا تو حقیقت اپنی حقیقت میں نہ رہیگی۔

لیکن حقیقتہً احقائق اس طرح ہے کہ جیسے تمام روحوں کے مجموعی کا نام عالم ارواح ہے۔ اور یہ مرتبہ کہ حقیقتہً احقائق کا ادراک ہو جائے کسی انسان کو بحیثیت انسان نہیں ہو سکتا کیونکہ نفس بشری کے لئے جو حالت ملکوتی ممکن ہے البتہ ممکن ضرور ہے اور یہ کہ صورت میں ممکن ہے اس کا اتمام ہے۔ ہم اس صاف تو نہیں کر سکتے مگر اندام ضرور کہیں گے کہ انسان جو قسمت ذات میں فنا ہو جائیگا۔ وہ قسمت حقیقتہً احقائق کا مدرک ہو جائیگا۔ مرتبہ فنا فی الذات ہم اوپر کو فیصل میں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ سبب انسان بننا وہ بننا ہے۔ یہی جو جادہ بننا ہے۔ فنا فی الذات ہو سکتا ہے یہی مطلب اس مرتبہ میں ہے۔ سرے الذی اذلتہ فی مرتبہ ظاہر کیا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیسہ درجہ کو تیس پر چلتے نہ کیا ہو وہ ان بلذمہ بن کو دیکھیں اور حدیث شریف موقوفاً قیل ان تموتوا کا بھی یہی مطلب ہے۔ اپنی قبل اس کے کہ مرتبہ فنا ہو جائے اور یہی فنا فی الذات ہے۔ یہ صورت اس صورت سے حقیقتہً احقائق کا ادراک ہو سکتا ہے اور اس وقت وہ اظہار دیکھتے ہیں انسان بننا اور تاہی لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور ہو تا ہے۔

فصل ۲۹
منہای حقیقت

منہای حقیقت تو وہ حقیقتہً احقائق ہے مگر اس مسئلہ میں یہ کہنا مقصود ہے کہ حقیقت کے عالم میں رسائی ہو جائے۔ سالک کا ہمارا کیا ہوتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں۔ اس واسطے یہ فصل قائم کی گئی ہے۔

تجارتا چاہیے کہ سالک طریقہ سبب اہلقت کے اصول کا حامل ہو جاتا ہے اور کوئی خانہ نہیں رہتی تو حقائق میں اس کا دسترس ہوتا ہے اور سبب ہر ایک عالم کا مشاہدہ ہوتا ہے یعنی ہر عالم ظاہر اور ہر عالم باطن پورا دیکھ سکے مثلاً ہر ایک تصرف ہونے لگتا ہے اور باطن باطن یہاں تک کہ تمام سلسلہ باطنی میں وہ خصل ہو جاتا ہے تو اس باطن کو پہنچتا ہے جس کے اندر اور کوئی باطن نہیں پس یہی حقیقتہً احقائق ہے اور سبب وہ حقیقتہً احقائق رسا ہو جاتا ہے تو اس سے عارف کامل کہتے ہیں اور یہی معرفت کاملہ ہی معرفت کے حصول کیلئے تمام منازل سالک طے کیے جاتے ہیں اور کوئی شے ایسا نہیں جو متعلق باطن ہو اور اس کے احاطہ اور اس کے

باہر ہوا اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا عارف وہ ہے
 جو یہ کہے کہ میں شجوا اتنا نہیں پہچانتا جتنا پہچاننے کا حق ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت تک
 انسان انسان ہے اور وقت تک عرفان کامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
 کہ پہچاننے کا حق جو ہے وہ بالآخر ہے اور باقی رہتا ہے اور انسان سے جو سبب سے
 بڑا عارف ہو تو انسانوں میں سب سے بڑا عارف انسان عارف کامل نہیں ہوتا اور عارف
 کامل وہی ہوگا جو اصل حق اس طرح ہو جائے جس طرح حجاب فنا ہو کر دریا میں وصل اور نامعلوم
 ہو جاتا ہے تو جیسا کہ قطرہ فنا ہو کے قطرہ نہیں رہتا اور دریا کے حکم میں آ جاتا ہے اس طرح
 انسان فنا فی الذات ہو کے اوس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے جسکو عرفان کامل کا مرتبہ کہتے ہیں اور گویا
 یوں سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص عرفان کی کوشش نہیں کرتا وہ اپنے خلق کے مقصود اصلی کو
 فوت کرتا ہے اور انا لہ وانا الیہ راجعون کے خلاف راہ پر چلنا چاہتا ہے اور اس حدیث
 قدسی کے مفہوم! مکر تائبہ! احببت ان اعرفت فخلقت الخلق اور شریعت کے باطن سے
 کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے اور اطلبوا العلم ولو کان فی الصین کی حدیث پر عمل نہیں کرتا اور
 اوس نعمت سے محروم ہے جو تمام نعمتوں سے بہتر خدا نے پیدا کی ہے یعنی عقل اور وہ کسی قدر
 یا قطرے کی اصلی حالت سے واقف نہیں بلکہ محض جاہل اور کم عقل ہے اور اگر بظاہر شریعہ کا
 حامل ہے تو وہ وصال خدا یا عرفان کے بجائے جنت و حور کا طالب ہے اور گویا اوسکا مقصود
 صلی عیش و راحت ہے اور جو خلاف شریعہ ہے وہ تو گویا جہنم کا عاشق ہے اور ناراضی خدا
 اوسکا مقصود معلوم ہوتا ہے غرض یہ کہ سوائے معرفت کے اور کوئی شے انسان اور اوسکی
 آفرینش کا مقصود نہیں اور ہونا چاہیے اور جس قدر قوانین قدرت نے بنائے ہیں خواہ وہ کسی
 نبی کی امت میں رواں پذیر ہوں یا کسی بادشاہ کی رعایا میں نافذ ہوں یا کسی قوم میں بطور رسوم
 مروج ہوں ان سب کا مفہوم تمدنی ہے اور تمدن کا خاص فلسفہ یہ ہے کہ ایک سراسر ہے
 یا شاہراہ عام ہے زبان مسافروں کو آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت نکرنا چاہیے اور

کوئی کسی کو پریشان نہ کرے تاکہ اوہ کسی منزل کوئی نہو انسان کو ستانا ایک قسم کی رہنمائی ہے اور ایسی رہنمائی جس سے خود رہنمائی بھی اپنے گھر اور منزل کا راستہ ہول جائے ایسا سطل لکھا ہے کہ خلق اللہ کو دکھ ہو بچانے سے بڑھکر کوئی گناہ نہیں اور خلق اللہ کو آرام ہو بچانے سے بڑھکر کوئی عمل غیر نہیں اور ایسا جوہر سے رہنمائی پر ابلاغ فرض عین اور امت کے ہر فرد پر عمل اور سکا فرض عین ہے۔

غرض کہ معرفت بھی مقصود اصلی ہے اور کوئی منزل کسی مسافر کو نہیں ملتی جب تک اس کا صحیح راستہ نہ اختیار کرے اور صحیح راستہ عقلاً و نقلاً سوا اسے اسکے اور کوئی نہیں کہ عامل ہر شے برکت اور سادک طریقیت ہو۔ اکثر لوگوں کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ صرف خلق اللہ کو دفع ہو بچانے اور موجد ہونے سے کامل المعرفۃ اور حاصل امتیاز ہونے کے یہ سچ ہے مگر یہ اوس وقت ہوا جب کوئی نہیں اس کے سر پر ہوا کیونکہ جب مسافر کو رہنا سنا اور اس سے اپنے ہمراہی کوئی آزار نہ ہو بچایا تو اس کا سد راہ کوئی نہوا اور خالص اس کو ہدایت خود اپنی طریقت بالکلیہ کیونکہ وہ معذور ہے بے رہنا ہے اور اپنے ہمراہ مسافروں کو کوئی فکر بھی نہیں پونچایا ہو مگر جس شخص کے سر پر رہنا ہو کوئی ہوتا ہے موجود ہو تو اس کو اس رہنا سے روگردانی کرنا اک ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ سے ضرور ہے کہ اس کے لیے اور راستے مسدود ہو جائیں تو اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کوئی شخص منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا

باب چہارم معرفت

ذات باری کا عرفان خود ذات اقدس کے ربود و سریکو ہونا عرفان ذات باری **فصل اول** متنع ہے کیونکہ یہ ایک سلسلے کی بات ہے کہ کسی شخص یا چیز کا عرفان ایسی ذات کو ہو سکتا ہے جو کم از کم اس کے کمالات باطنی اور ظاہری کو محیط ہو اور اگر یہ جاننے والا خود محیط ہو تو اپنے محیط کا مافوق کامل نہیں ہو سکتا چنانچہ ذات باری ہمارے

اوپر ہر مخلوق کے خود بھی محیط ہے لہذا وہ ہر کوئی اپنے عرفان کے احاطہ میں اور اپنے ادراک کے سامنے
لیسکتا ہے ہم اوسکو محیط ادراک نہیں ہو سکتے اسواسطے ارشاد ہوا ہے کہ لا یدرکہ الا بصار و
ہو یدرکہ الا بصار یعنی بصارت میں اوسکا ادراک نہیں کر سکتیں وہ بصارتوں کا ادراک کرتا ہے اور
دوسری وجہ یہ ہے کہ نور حقیقت قوت مدد کہ انسانی کو اسی طرح خیرہ کر دیتی جو طرح آفتاب اپنی
لوکھنے والی آنکھ کو چکا چوندھ ڈال دیتا ہے اور دیکھنے نہیں دیتا تو جب اپنی چیز میں ادراک
انسانی میں نہیں آتی ہیں اتنی بڑی چیز کو جو کہ محیط ہے سارے عالموں کو اور جو وہ ہے ہر موجود کا
اور روح ہے ہر جسم کی اور ذات ہے ہر صفت میں اور نور ہے ہر ظلمت کیلئے اوسکا ادراک
و عرفان انسان کو قطعی محال ہے مگر انسان جب انسان نہیں رہتا تو اسوقت عارف کامل
ہو جاتا ہے یا یوں کہا جائے کہ عارف کامل انسان کے جامہ میں رہ کر انسان نہیں رہتا امتقائم
بہتر ہوگا اگر مسئلہ رویت بیان کر دیا جائے۔

چہرے کی آنکھوں سے کوئی شخص خدا کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا کیونکہ جو شے جو اس باطنی کو اپنے اختیار
نہ لگا لیوے اوسکو چہرے کی ظاہری آنکھ کو نہ کر دیکھ سکتی ہو جسقدر چیز میں اس آنکھ سے نظر آتی ہیں
اونکے لیے لازم ہے کہ وہ مجسم ہوں اور صرف مجسم ہی نہیں بلکہ کسی لون میں ہوں یعنی کوئی رنگ
اونکے سطح جسم پر ہو مثلاً ہوا جو کہ کوئی لون نہیں رکھتی ہے اگر مجسم ہے لیکن نظر نہیں آتی البتہ اوسکا
ادراک دوسری قوتوں سے ہوتا ہے یعنی اوسکی سنسناہٹ قوت سماعت محسوس کرتی ہے
اور قوت لامسہ کے حس میں بھی وہ آتی ہے اور جب وہ کسی قسم کی بو سے آمیختہ ہوتی ہے تو قوت
شائمہ بھی اسے محسوس کرتی ہے علیٰ ہذا القیاس حواس باطنی میں اوسکا حس ہوتا ہے تو قوت
بصرہ میں صرف وہی چیز آسکتی ہے جو کہ مجسم اور رنگین ہو یہ ظاہر ہے کہ ذات بجانہ تعالیٰ اس سے
بری ہے نہ وہ مجسم رکھتا ہے اور جب جسم نہیں رکھتا ہے تو لون کیسا اسوجہ سے وہ چہرہ کی آنکھ سے
تو نظر نہیں آسکتا اور اس رویت کے موافق حضرت موسیٰ نے اسے دیکھنا چاہا مگر یہ نظارہ
مکمل نہ تھا اسوجہ سے ارشاد ہوا کہ تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتا ہے مگر حضرت موسیٰ نے نہ مانا اور اسرار کیا

لہذا اسکا یہ انکار اور باطن قبولیت تھی اور اس انکار میں صداقت یہ تھی کہ چشم ظاہر سے موسیٰ نہ دیکھ سکے اور قبولیت کی صداقت یہ ہوئی کہ چشم باطن سے دیکھ لیا۔ تو خدای تعالیٰ کے دیدار میں جب یہ مشکلین ہیں اور اسکا عرفان کس قدر مشکل ہوگا کیونکہ اول مرتبہ علم و عرفان کا مشاہدہ۔ بعد اسکے اور بہت مراتب ہیں اور سوائے سبک آخر میں عرفان ہو سکتا ہے وہ بھی اگر ممکن ہو لیکن یہ بھی نفی نہیں کیجاتی کہ عرفان ذات سبحانہ تعالیٰ متعین ہے کیونکہ جو اصل حق ہو جائیگا اور سے عرفان کامل حاصل ہوگا اور اصل حق ہو جانا چونکہ ممکن نہیں اسوجہ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عرفان بھی ممکن ہے اب رہا یہ امر کہ اصل حق ہونا کیونکر ممکن ہے اسکا اسکان اور اسکا اظہار تو انہیں لوگوں سے کچھ خوب ہو سکتا ہے جو کہ اصل الی الحق ہیں ہم سوائے اسکے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یا ایہما النفس المطمئنة راجع الی ربک ضیعیۃ اور یہ رجوع اصل میں خوشخبری اور ضرورہ ہے کامیابی واصل کا ورنہ محض رجوع کے لیے تو ہر ایک چیز موجود ہے کوئی شے نہیں جو اسکی راجع نہوا البتہ رجوع مسرت و کامیابی جسکا اظہار راضیۃ مرضیۃ سے بخوبی ہو رہا ہے یہی ظاہر کر رہا ہے کہ جس نفس مطمئنہ کو جو آرزو ہو اسکے حاصل ہونے کے بعد عاشق اور طالب واصل کی رضامندی ہو سکتی ہے تو اگر یہ صاف و صراحت اسکا اظہار نہیں کیا گیا مگر ایسے معاملات اسطرح ظاہر کیے جاتے ہیں کھلم کھلا اگر کہے جائیں تو بہت نقصان ایسے لازم آئیں جو کہ قانونی یعنی شرعی مصلحت کے خلاف ہیں تو کسی کو اس امر سے ناامید نہونا چاہیے کہ عرفان یا واصل حقیقی حاصل ہوگا مگر یہ بات ضرور ہے کہ سالکوں نے جو اصول قرار دیے ہیں اوکی اتباع کرنا لازم و لازم ہے اور اگر ایسا نہ کرے گا تو کوئی اور صورت کامیابی کی حادث آتی کے موافق نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت تو فرض عین ہے اصول میں ممکن ہے کہ انہیں سے کوئی کسی کو کم ہو یا کوئی زیادہ ہو۔

فصل ۲
عرفان ذات خود
پنے آپ کو جسے پہچان لیا ہے اسے گویا خدا کو پہچان لیا وہ اسکی یہ ہے کہ انسان مجموعہ خالصات باری تعالیٰ ہے اور عالم کبیرہ میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے

جو کہ انسان میں ہو اسی سے اسکو عالم صغیر کہا ہے تمام عوالم کے ساتھ مطابق کر کے انسان
 تمام اعضاء وغیرہ کا بیان تو نہایت طویل ہو گا مگر چند امور کلیتہ بیان کیے جاتے ہیں۔
 اول اعیان ثابتہ ہیں جو کہ دراصل صورت علمیہ ہیں اور یہ تمام موجودات سے پہلے قدرت
 علمیہ میں ارادے کی ساتھ ہی صورتیں قائم ہوئیں اور وہ صورتیں بحیثیت مجموعی کلیات کے
 طور پر تھیں نہ کہ بطور جزئیات تو انسان میں بمقابلہ اعیان ثابتہ کے وہ ارادہ و حکم پہنچ
 جہیں ضرورت کی وجہ سے اوسکے ساتھ ہی کسی چیز بنانے کا تصور پیدا ہوتا ہے۔
 بعد اعیان ثابتہ کے وہاں عالم مثالی ہے جہیں تمام کائنات کی وہ صورتیں جو کہ فرد افراد
 علیحدہ علیحدہ ہیں قائم ہوئیں تاکہ اول صورتوں کے مطابق کائنات کا ظہور ہو اور اس
 عالم مثالی کو روحانی تعلق اعیان ثابتہ سے ہے اور جو مادی تعلق تمام موجودات سے تو گویا
 عالم مثال روح و جسم کے مابین میں ہے اسکے مقابل میں انسان کے یہاں قدرت تخریب ہے
 اور اسکو عالم خیال بھی کہتے ہیں اسی عالم میں انسان وہ صورتیں پیدا کرتا ہے جنکے مطابق
 وہ تمام اشیاء کا ارادہ اوسنے کیا تھا بنا کے خارج ہیں ظاہر کرے گا اور حسب طرح عالم مثال میں
 اعیان ثابتہ کی تفصیل ہوتی ہے اوس طرح انسان کے عالم خیال میں اوسکے ارادے کی
 تفصیل ہوتی ہے وہاں صورت علمیہ کلیہ سے جو کہ اعیان ثابتہ ہیں تھیں عالم مثال میں منسرد افراد
 ظہور کیا بیان تصور مطلق سے عالم خیال میں جزو جزو تصور میں قائم ہیں چنانچہ ہر انسان اپنے خیال
 اور قوی الدماغ جب کوئی انجن یا مشین بنانیکا ارادہ کرتا ہے تو عالم خیال میں وہ اوسکے
 عمل پرزے ادنی سے اعلیٰ تک تجویز کر کے اونی صورت تک قائم اور ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے
 بعد ازاں عالم مثالی کے مطابق وہاں تمام کائنات کا ظہور ہوا اور اول وہ چیزیں بنائی گئیں جو
 دوسری چیزوں کے لیے لازم تھیں مثلاً خلقت دنیا سے قبل عناصر بنائے گئے بعد اوسکے
 موالید ثلاثہ اسی طرح انسان بھی اپنے عالم خیال کے مطابق اول وہ اشیاء سامان فراہم کرنا جو کہ اسکو
 انجن یا مشین کیلئے ایماؤ و کار ہونگے یعنی دھاتیں اور دھات کیلئے اونکو مناسب قطع میں

دھالنے یا گڑھنے کے لیے آگ پانی وغیرہ اور اوزار اوسکے بعد حسب طرح وہاں موالیہ مثلاً شہ ہے
 اوسیطرح یہاں پر نہ اوسنے بنائے اور ہر پردہ ایک مکمل شے ہی ہے اور انجن کا جو یہی ہے
 اوسیطرح یہاں ہر شے اپنی جگہ پر مکمل بھی ہے اور نظام عالم کا ایک پردہ بھی ہے علیٰ ہذا القیاس
 عالم کبیر ہیں جس قدر چیزیں ہیں وہ سب انسان میں بھی موجود ہیں شکل اور بڑی چیزیں جو ہیں
 وہ ظاہر کردی گئیں ادنیٰ ادنیٰ اسٹیا بھی معمولی طور سے معلوم ہو سکتی ہیں اور چونکہ انسان میں
 سب کچھ ہے ایسے وہ سب کچھ کر سکتا ہے بشرطیکہ اپنے تمام پررون اور مادوں کو اپنی جگہ پر
 صرف کرے اور اگر بچا اور بے محل صرف کرے گا تو اوسکی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے انجن بجائے اسکے
 اگر انسان و حیوان اور ضروریات انسانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں ضرورت ہو لیجائی
 مگر ایسا نہ کرے بلکہ اوس انجن کو صرف کوڑا کرکٹ اوٹھانیکے لیے وقت کرنے اور آدمی اپنا اپنا
 سامان اپنے سر پر اوٹھا اوٹھا کے ہزاروں کوس کی منزلیں طوکرین غرضکہ جب انسان اپنی تمام
 چیزیں ات و کلیات کو بچان لے گا تو اون قولوں کو دیکھے گا جو کہ اوس میں قدرتا موجود ہیں اور پھر
 ان سب اجزاء کے ذریعہ سے اوسکی رسائی اوس ذات تک ہو جائیگی جسے خود اوسکو اوتام عالم
 کبیر کو بنایا ہے اور یہ رسائی ذہنی صرف خیالی نہ ہو کیونکہ اگر خیالی ہوئی اور مشاہدہ نہ ہوا مثلاً سمنے
 جو کچھ لکھا ہے اوسپر یقین کرے اور بالذات مشاہدہ نہ کرے تو یقین علم الیقین ہوگا عین یقین
 ہرگز نہ ہوگا عین الیقین اوسوقت ہوگا جبکہ اپنی آنکھ سے اپنے تمام اجزاء و قوی کو مشاہدہ کرتا جائے
 اور اسکی ترحیب اوسیطرح ہوگی حسب طرح اوسکی قوت مشاہدہ اور تحقیق حقائق راتب طوکرگی اور اوسکا
 سلسلہ یہ ہوگا کہ اول ظاہر کا مشاہدہ ہوگا ظاہری آنکھ سے اور پھر باطنی بصارت باطن کا اسی طرح
 بطون در بطون کا یہاں تک کہ حقیقتہ استحقاق تک دیدہ دل کا نور نگاہ رسا ہو جائیگا اوسوقت
 عین الیقین حق الیقین تک پہنچ جائیگا اور یہی عرفان کامل ہوگا اور مشاہدہ حقائق اوسوقت
 نہیں ہو سکتا جب تک روح کفایت سے پاک نہ ہو یا یوں کہا جائے کہ قلب کا آئینہ جیتک
 خبیثہ سے صاف نہ ہو اور غبار آئینہ قلب یا کفایت روح جنکو روح یا قلب سے صاف کرنا چاہیے

نفس بارہ اور اسکی تحریکات میں جسوقت نفس بارہ جو کہ ایک حجاب ہے رفع ہو جائے گا
درمیان میں کوئی کچھ نہ ہوگا اور مشاہدہ شروع ہوگا جسقدر حجابات رفع ہوتے جائیں گے
اوسقدر مشاہدات آگے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ مرتبہ عرفان میں داخل ہو جائے گا اور
اس حدیث کا یہی فلسفہ ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه بعض لوگوں کا خیال ہو
کہ ہر ذرہ کی حقیقت سے واقف ہو جائے لیکے بعد عرفان حاصل ہو سکتا ہے مگر اصل بات یہ ہے
کہ اگر علم و معرفت ذرہ ہی میں محدود رہی تو عرفان بھی محدود ہوگا کامل ہوگا کیونکہ ذرہ یا کوئی
شیء جو سوا انسان کے ہے جامع صفات الہی نہیں ہے لہذا سوائے انسان کے ہر چیز کا عرفان
عرفان ناقص ہوگا مگر انسان جب اپنے آپ کو پہچان لے گا تو عارف کامل ہوگا کیونکہ یہ علم معرفت
تفصیلی و کلی ہے ہر چیز میں نہیں اور دوسری چیزوں کا علم جامع ہونی کی وجہ سے کلی اور تفصیلی نہیں
اور حدیث شریف میں لفظ من جو زیادہ ہے تو یہ ہمیشہ صاحب نفس کے لیے زیادہ تر استعمال
کیا جاتا ہے اور غیر ذوی العقل کیواسطے ناصح اور اس حدیث کی شرح سے صاف ظاہر ہے
کہ اسکا اشارہ انسان ہی کی طرف ہے نہ کہ دیگر حیوانات کی جانب آپ میں مکرر اس بات کو ظاہر
کرتا ہوں کہ عرفان محض خیالی بازہن رسانی نہیں ہونا اگر ایسا ہو تو اسکو علم کہیں گے
عرفان نہ کہیں گے اور علم و عرفان میں بہت بڑا فرق ہے وہی فرق ہے جو کہ علم الیقین اور
حق الیقین مثلاً انسان عالم و عاقل پہ جانتا ہے کہ انسان کے تمام کام دماغی قوتوں پر موقوف
ہیں مگر یہ جانتا عرفان کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اول بچشم خود اون قوتوں کو اپنے دماغ میں
سب حرکتیں کرتے دیکھے اور پھر اپنے اس عینی معلومات کے موافق اونے کام بھی لے اوسوقت
یقین کہ دماغ کام کرتا ہے حق الیقین ہو جائیگا اور بھی ان دماغی قوتوں اور اس کے محسن کا
عرفان ہوگا تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص اپنے دماغ کے اندر کا حال بچشم خود نہیں دیکھ سکتا بلکہ
جو چیزیں مجسم ہیں اونکو بھی دیکھنا محال ہے اسوجہ سے کہ آئینہ میں تو صورت حاصل ہوتی ہے
عکس پڑتا ہے اور نہ تو دماغ کا اپنے اندر عکس کر سکتا ہے اور نہ پریشن سے باطنی عکس

یعنی قوتین نظر آتی ہیں مثلاً عقل و محبت وغیرہ کو کوئی شخص کسی طرح نہیں دیکھ سکتا مگر جبکہ آئینہ
قلب خیالات غیر ضروری کے غبار سے صاف اور جسکی روح نفس امارہ پر غالب ہو وہ صرف
قوتوں ہی کو نہیں بلکہ سبکی حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہے اور جبھی وہ عارف ہو سکتا ہے بغیر اسکے ممکن نہیں
فصول گذشتہ میں ہم اصول و فروع ترقی نفس و تصفیہ دیکھ چکے ہیں اور انہیں کے موافق عمل کیا
کر فیہ یہ مشاہدات رفتہ رفتہ حاصل ہوتے ہیں بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں اب ہر مقام
صرف اتنا کہنا اور ہے کہ اپنی ذات کا عرفان اس قدر مشکل ہے جس قدر خدا کا عرفان کیونکہ
صرف لفظوں میں فرق ہے حاصل دونوں کا ایک ہی ہے چنانچہ انسان اپنا عرفان کر لیتا ہے
تو اپنے کو بھول جاتا ہے اور نہ اسکی ہستی رہتی ہے نہ وہ اپنی ہستی کو کچھ سمجھتا ہے تو جب
خود نہ صرف ذات باقی رہی لاجمالہ یہ عرفان اپنا ہوا بلکہ ذات کا ہوا اور اس عرفان کا راز
بھی یہی ہے کہ انسان مجموعہ صفات ذات کا نام ہے اور ہمیشہ صفات کے ذریعہ سے
ذات کا عرفان ہوتا ہے تو اپنا عرفان درحقیقت دوسرے الفاظ میں یوں ہے کہ صفات
اکثری میں ذات کو تلاش کرنا جب صفات کے منادل سے سالک گذر کے ذات تک
یہ سوچ جائیگا تو ضرور ہے کہ صفات کی اہمیت بلکہ ہستی تک اسکی حکاہ بین نہ رہیگی اور چونکہ
ہر چیز ظاہر میں صفت اور حقیقت میں زائد ہے یعنی ذات پر صفات زائد نہیں بلکہ ذات
اعتبارات کی وجہ سے صفات کے قالب میں ہوتی ہے اور اسوقت ذات و صفت کی حقیقت
تو نہیں مگر اعتبارات کے باعث الفاظ بدل جاتے ہیں تو تبدیل الفاظ اور اعتبارات کی
وقت و ہستی اونگاہیں کیا رہ سکتی ہے جو کہ حقیقت کو پہونچ گیا ہو ہر ایک شے کو عارف ذات
دیکھ رہا ہے اور وہی سمجھ رہا ہے اور غیر عارف صفت دیکھ رہا ہے اور صفت ہی کہہ رہا ہے
اسکی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک ربڑ کا سانپ دور سے دیکھنے والی کو سانپ معلوم ہو رہا ہے
اور قریب والی کو بلکہ اس شخص کو جس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے ربڑ معلوم ہو گا تو اہل قربت
یعنی اصل الی اللہ شہر کو اسکی طرح دیکھتے ہیں جو وہ حقیقت میں یوں اہل ظاہر طرح جس طرح وہ ظاہر میں ہے

فصل سلامت عرفان

عارف کو عارف ہی پہچان سکتا ہے جس طرح انسان کو صرف انسان
 ہی پہچان سکتا ہے کوئی حیوان یہ قدرت نہیں رکھتا مثل مشہور ہے
 کہ ولی را ولی می شناسد لیکن ہر ایک غیر عارف اگر عقل مایم رکھتا ہو تو اس طرح پہچان سکتا ہو
 کہ زیادہ دھوکا نہ کھائے گا اور وہ علامات جنکے ذریعہ سے عرفان ہوگا حسب ذیل ہیں۔
 تمام اصول ترکیب نفس و تصفیہ میں موجود ہوں یا ایسا ہو کہ کسی ایک رکن میں اسکو
 ایسا انہماک ہو کہ دوسرے اصول کی طرف اسکو زیادہ توجہ نہ ہو سکے مگر خصوصیت کے ساتھ
 تمام نفسانی افعال سے ہمیشہ پرکھنا ہو اور انانیت سے بری ہو اور اسکی مشیت اور مقصود
 حصول دنیا نہ ہو اور خلاف شریعت وہ امور جو بالالتفاق حرام ہیں قطعاً نہ کرنا ہو غالباً عارف
 ہوگا یا قریباً سکے ہوگا کہ عارف ہو جائے افعال حرام میں سب سے بڑا فعل ایک توڑنا ہے
 دوسرے کسی کا دل دکھانا ان دونوں کا مرکب جو شخص ہو وہ کبھی ادنیٰ درجہ کا بھی دیندار
 نہیں ہو سکتا سلوک طریقہ و تحقیق و معرفت تو بہت دور ہے انہیں سے اگر ایک کی
 بھی کمی ہو تو قطعی حکم لگا دینا چاہیے کہ زمرہ اہل السر سے نہیں اور عارف کی شناخت یہ بھی ہے
 کہ ان اوصاف کے علاوہ خود بخود دل و سکی طرف کھنچے اور اسکے پاس ٹپکتے اور اسکی صحبت
 اونٹھانے سے نیک کاموں کی طرف ایک جھڑنا طریقہ سے قلبی توجہ ہو جن بڑی باتوں کا چھوٹنا
 غیر ممکن معلوم ہو وہ خود بخود بدون کوشش ترک ہو جائیں اور دل نہ چاہے اور جن اچھی
 باتوں پر باوجود کوشش کسی طرح توجہ نہ ہوتی ہو خود بخود انہیں چھوڑ دے مگر جو لوگ بد نفس
 ہوتے ہیں انکو عارفوں کی شناخت نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمیشہ نیک نفس جو کہ صاحب
 عقل سلیم ہوتا ہے و صاحب فراست ہوتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ مومن ایک ایسی
 فراست رکھتا ہے جو اسے خدا کی طرف سے ملتی ہے و حقیقت عقل سلیم ایک عطیہ الہی ہے
 جسکو یہ نصیب ہوا اسکو ہر ایک امر کی شناخت ہو سکتی ہے خصوصاً عرفان کی علامت
 عالم ظاہر میں کوئی نہیں کہتا اور ایسے لوگوں کو زمین پہچان سکتا اور اس میں چند درجہ درجہ

اول تو ہر شے عالم ظاہر ہے متعلق نہیں دوسرے جو خصوصیات اہل اللہ کے ہیں یعنی
 کرامات و خرق عادات وغیرہ تو سادہ و سادہ ہوں اور شہدوں میں جو خاص امور ہوتے ہیں او کی
 ظاہری کرامات سے بہت مشابہ ہے لوگوں کو اکثر دھوکہ ہوتا ہے دوسرے اکثر دنیا داروں کی
 عارفوں کا لباس اور کلمات کو اختیار کیا ہے تاکہ لوگوں سے او کو نفع دینوی ہو پختہ
 اور یہ لوگ ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے غرض مندوں کو دھوکا ہوتا ہے
 مگر صاحبان عقل سلیم کبھی ان کے دھوکے میں نہیں آتے اور وہ اندرونی باتوں کو نہیں اوسکے
 خیالات اور نیتوں کو دیکھتے ہیں اور اوی سے پتہ لگاتے ہیں یہ دنیا دار ہیں یا حور و جان
 کے طالب ہیں یا خدا سے عشق رکھتے ہیں اور ہمیشہ انھیں خیالات میں رہتے ہیں اور نیت و خیال
 ایک نہیں غالب چیز ہے کہ اہل نظر و عقلمندوں سے پوشیدہ نہیں رہتی کیونکہ جس شخص پر جو نیت
 غالب ہوتی ہے وہ ہر اک کام قریب قریب اوی نیت سے کرتا ہے تو یہ کما تک پوشیدہ
 رہیگا لاکھ چھپانے کسی نہ کسی فعل سے ظاہر ہوا ہی جاتا ہے اکثر تجربہ کاروں نے دیکھا ہے کہ
 بعض اہل اللہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے وہ حرکات کرتے ہیں جو شرع میں حرام نہیں مگر قریب
 حرام ہیں تاکہ لوگ ان کو دنیا دار کہیں بعض روپیہ پیسہ کالاج ظاہر کرتے ہیں بعض یہ ظاہر
 کرتے ہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں بعض کوئی ایسا پیشہ اختیار کرتے ہیں جہاں وہ پوشیدہ
 رہتے ہیں اور جو سنگ دنیا اور گمراہ کر نولے ہیں ان میں سے بعض تو رنگین لباس پہنتے ہیں
 بڑا کٹھا ہاتھ میں بقول مولانا مصرع بر زبان تسبیح در دل گاؤ خربہ اور بعض اہل دنیا وہی
 وہی حرکتیں کرتے ہیں جو اپنے آپ کو پوشیدہ کرنے والے اہل اللہ کیا کرتے ہیں ہر صورت
 دنیا دار ہو یا فقیہ کیا خیال اور نیت زیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھوڑا عرصہ اور تجربہ
 کافی ہوتا ہے اور اصل تو یہ ہے کہ دنیا میں ہر صفات کے لباس میں تخلی ذاتی طور پر پذیر
 ہوتی ہے محض تزیین کی صفت میں نہیں ہو سکتی اور محض تشبیہ ان دونوں کا جمع رہنا
 لازم ہے یہ ضرور ہے کہ کسی میں مرتبہ غالب ہو کسی میں نقیصہ کسی وجہ سے کوئی کم مشہور ہوتا ہے

کوئی شہرہ آفاق ہو جاتا ہے۔ اور کبھی الہد ہو تا ہے کہ تشبیہ و تنزیہ میں اختلاف ہو تا ہے مثلاً بعض لوگ فقیر کامل مشہور ہیں اور دراصل وہ شیطان ہیں اور بعض دنیا دار مشہور ہیں مگر حقیقت میں وہ کامل ہیں لیکن پھر یہ کبھی عوام میں ہوتی ہے خواص و نکلی اصلیت سے واقف ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر ایک ذرا ذرہ کبھی نہ کبھی تشبیہ میں ضرورت پڑتی ہے خواہ وہ تشبیہ خواص ہی کے لیے مخصوص ہو اور اکثر تشبیہ مندر یعنی فنا ہو جاتی ہے مگر یہ تشبیہ جلالی ہوتی ہے تشبیہ جالی کبھی فنا نہیں ہوتی اور تنزیہ سے نہیں بدلتی تفصیل اس جہاں کی یہ کہ جو شخص عوام میں کامل مشہور ہو اور خواص میں ناقص تو آخر کار وہ عوام میں بھی ناقص ہی مشہور ہو جائیگا خواہ مرنے ہی کے بعد کہ وہ عوام اور جو فقیر کامل اپنے کو پوشیدہ رکھتا ہے عزم اور سکودنہ دار یا گنگنا سمجھتے ہیں وہ ایک زمانہ کے بعد ضرور کامل مشہور ہو جائیگا مگر یہ شہرت جالی ہے اسکو تغیر و ال کی طرف شوگا ایک مقولہ مشہور ہے کہ انچ ہستی بنا ورنہ نمایندت کوئی شخص جو حقیقت کامل ہو وہ جب مشہور ہو جاتا ہے تو دربر و او کی شہرت زیادہ ہوتی جاتی ہے کیونکہ اگر پہر وہ مندر ہو تو یہ ایک ظاہری زوال ہو مگر حقیقی جالی کسی زوال کی قضا نہیں بلکہ ہمیشہ عروج کی طرف مائل رہیگی۔

غرض یہ ہے کہ ان سب پہلوؤں پر عقل ایم رکھنے والے شخص کو غور کر کے دیکھنا چاہیے اور کرامات و خرق عادات کوئی چیز نہیں شعیہ و سحر اور استدراج اور کراست و مجنوںہ ان سب کی ظاہری صورت ایک ہی ہے صرف اس شخص کے حالات باطنی معلوم کرنا چاہیے جس سے خرق عادات سرزد ہوتے ہوں اور یہ وقت یہ بھی معلوم ہو سکیگا کہ یہ معجزہ ہے یا کراست ہے یا شعیہ ہے۔ ظاہر ہو کہ جو شخص اپنے آپکو فقیر بتاتا ہو اور صاحب خرق عادات ہو لیکن دراصل فقیر نہ تو وہ جھوٹا ہے اور بکثرت اسکو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے صرف ہی ایک فعل ایسا ہے کہ پوشیدہ نہیں رہ سکتا جھوٹا آدمی آخر کار جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے چنانچہ فقر اپنے آپکو چھپانے کی غرض سے جو روغلوں کرتے ہیں اور خدا مدد بھی ملتا ہے

اب رہا یہ امر کہ وہ خلاف شرع خصوصاً کذب کے جو کہ حرام مطلق ہے کیوں عادی ہوتے ہیں اور کس طرح دمرۃ اہل شہرین شمار اوکھا ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی ایک گناہ سے چند گناہ بڑے ہوتے ہوں تو ایک گناہ کو اختیار کرنا پڑتا ہے اور اسیکو دروغ و عیبت کہیں کہتے ہیں اگر اس سے بہت فسادات اور نقائص پیدا ہوتے ہوں تو اس دروغ کو اختیار کرنا پڑتا ہے لیکن جب لوگ کمال عالی ظرف ہیں او نکو اپنے عرفان کے اظہار سے کسی طرح کار و جانی نقصان نہیں ہوتا او نکو پوشیدہ کر دینی ضرورت نہیں اور انھیں ایسا بھوٹ بولنا جائز بھی نہیں ہے اس سوال کا جواب ہے مگر جب سوال نہ کہتے لیکن لادم ہو کہ اور انھیں حرام ہونے کے تو سوال کرنا حرام نہیں رہتا مگر زنا وغیرہ کی حالت میں جائز نہیں خواہ او سکوپوشیدہ کرنے کی ضرورت کیسی ہی ہو بہ نسبت اور انھیں حرام کے زنا میں ایک شیطانی خصوصیت ایسی ہے کہ تمام عمر کی عبادت کا سارا اثر ایک مرتبہ زنا کرنے سے باطل ہو جاتا ہے اتنا نقص کسی اور فعل حرام سے نہیں ہوتا اور اسکے بعد ظلم ہے اگر ایک شخص بے ظلم کیا جائے صرف ایک مرتبہ تو جب تک وہ دل سے معاف نہ کرے تمام عمر اس کا اثر دلال نہیں ہو سکتا عبادت میں کوئی تاخیر نہ ہوگی اور ظلم میں صرف مار پیٹ نہیں داخل ہے بلکہ اگر بنا جائز ذریعہ معاش کا ہے تو وہ بھی ظلم ہے چوری کر کے کسی کا مال لیلینا و حوکا دیکر یا برہوتی یا کسی طرح کی بدعتی سے مثل ثروت وغیرہ کے یہ سب ظلم ہے اگر اس ظلم کا طعام شکم میں جا جاتا ہے تو یہ ایک سخت حجاب ہے عبادت میں کوئی اثر نہ ہوگا تو ایسا شخص خواہ کتنی ہی عبادت دل و جان سے کرتا ہو جب بھی حارف کمال نہ ہو سکا

فصل حالت عرفان

عرفان کی حالتیں حقیقہً تو سب ایک ہی ہیں مگر صورت فرق ہوتا ہے کوئی حارف تو کسی چیز میں ذات اقدس کا مشاہدہ کرتا ہے اور کوئی کسی میں مثلاً بعض فہر آو لوگوں نے محسن پرست دیکھا ہو گا درحقیقت وہ محسن کی صورت میں درحقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسی سے او نکو زیادہ دلچسپی ہے چنانچہ حضرت شیخ سفیدی علیہ الرحمۃ کے واقعات محسن پرستی کے مشہور ہیں کہ وہ اکثر حسین آدمی کو پیا کر لیا کرتے تھے

مگر عورتیں مستثنیٰ کر دی جاتی تھیں ایک اور شخص نے جو کہ دنیا دار تھا یہی طریقہ اولیٰ
دیکھا دیکھی اختیار کیا شیخ سعدی نے ایک مرتبہ اوسکے سامنے ایک لوہے کے ٹکڑے کو
جو کہ آگ میں سوخ ہو گیا تھا اویسی بہ تکلفی سے پیا کر لیا اوسوقت سے اوسکو تنبیہ ہو گئی بات
یہ تھی کہ وہ ذات اقدس کا معائنہ نہ آیت سن میں کر سکتے تھے اور ذات کو اونکی طرف تو بچی
تھی اس نسبت اور تعلق کی حالت میں صفات یعنی ظواہر سے تعلق نہیں رہتا اور نہ روتا
ظواہر کا اثر اوسپر مرتب ہوتا ہے اسلئے وہ جل نہیں سکتے تھے کیونکہ سوزش اوسکی عالم ظاہر
متعلق تھی اور اوتکو نسبت و رابطہ اوسکے باطن سے تھا۔ بعض عارف گل و بلبل میں
بعض شمع و پروانہ اور علیٰ ہذا مختلف اشیاء میں مشاہدہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور یہ
ایک مناسبت طبعی ہے جسکو جس سے دلچسپی ہو جائے مگر اکمل الکاملین جو لوگ ہیں اوتکو
ہر ایک شے کی سان سے کسی ایک چیز سے مناسبت نہیں بلکہ تمام اشیاء جمالی سے یکساں
مناسبت ہے اور اونکی نظر مشاہدہ مثل آفتاب کے روشن ہوتی ہے چنانچہ سب عارفوں کے
سربار بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمان ہو کہ میں جس شے کو
دیکھتا ہوں اس سے قبل خدا کو دیکھ لیتا ہوں اس سے یہ ظاہر ہے کہ اونکی نظر ہر چیز کے
ملاحظہ کے وقت اول باطن پر پڑتی ہے اوسکے بعد ظاہر پر۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقلد ہو
کہ وہ خدا کو اپنے ہمراہ چلتا ہوا اور اپنے ساتھ دیکھتا ہوا اور سنتا ہوا وغیرہ وغیرہ دیکھتے ہیں
اور وہ بھی اکمل ہے جو اپنے آپ میں مشاہدہ کرے اور یہ معائنہ ایک جامعیت کے ساتھ
ہوگا اوس شخص کے برابر نہیں جو ہر چیز میں یکساں طور پر ذات حقیقت کا مشاہدہ کرے مگر اوت
تمام اقسام عارفین سے ہتراؤ اور حقیقت سب ایک ہیں کیونکہ جسکی نظر حقیقت تک رسائی
اوسکو ہر ایک شے کے معائنہ میں وہی کیفیت ہوتی ہے اور ہر ایک ذرہ کے دیکھنے سے اوسکو
دیدار حقیقی حاصل ہوتا ہے اور اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ بدون حجاز کے حقیقت کی طرف رسائی
ہو گئی ہے اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بدون ظاہر کے باطن کا مشاہدہ ہو بلکہ جب نفسان میں

کسی از کما بحالت مراقبہ مشاہدہ ہو تو وہ نور اگرچہ قالب میں ہو یعنی ظاہر و باطن دونوں موجود
ہیں مگر ظاہر و باطن نہیں ہے۔ حقیقت ہی اور تحقیقت ظاہر ہی اور حقیقتہ الحقائق اور اسکا
باطن ہی مخلات اسکے کہ اگر وہ نور تجلی رحمانی نہ تھا بلکہ شیطانی ہوتا جو کہ دھوکا دینے کے لیے
دکھایا جاتا ہے تو وہ نور ظاہری ہوتا اور اس نور ظاہری میں حقیقت ہوتی اور اسکو حقیقت
باطن میں حقیقتہ الحقائق اور گویا یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں ایک حجاب نائمی ہو کہ جلالی
ہی اور اس جلالی کو جمالی سمجھنا یہی دھوکا کھانا ہے ورنہ اور کوئی فرق باطن در باطن میں نہیں ہوتا
حقیقتہ الحقائق سب میں یکساں ہے اگرچہ حجاب سب میں ہوتا ہے بغیر حجاب کے تو نہیں ہو سکتا
مگر حجاب جلالی کو حجاب جمالی نہ سمجھنا چاہیے اور حجاب جمالی کو جلالی نہ خیال کرنا چاہیے یہی
گمراہی ہے اور اسکیو التباس حق و باطل کہتے ہیں صریح حق میں جو ظاہر ہو پوشیدہ ہی باطل ہے
مشرک جو بتوں کو پوجتے ہیں او پیرہ الزام ہے کہ وہ حقیقت کے منکر ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بجا
حقیقت ہے حالانکہ وہ مجاز ہے اور اس میں پوشیدہ حقیقت ہے اسکو حیات اور کفر کہتے ہیں
لیکن جو لوگ ان صفات مذمومہ سے بری ہیں انکو اس حقیقت و مجاز کے فرق سے اور ظاہر
و باطن کے فرق سے اطلاع رہتی ہے مثلاً یہ کہ کعبۃ اللہ کو وہ مسجد حقیقی باعتبار تعمیر نہیں سمجھتے ہیں
اور سنگ آشود کو وہ باعتبار مجاز کے ایسا نہیں خیال کرتے ہیں کہ وہ بوسہ دیا جائے چنانچہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی نصیحت کے واسطے بوسہ دیکر فرمایا کہ لے حجرا سودیہ نہ خیال کرنا کہ
تجکجو عمر بوسہ دیتا ہے میں صرف اسلئے بوسہ دیتا ہوں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بوسہ دیا ہے اس بات سے حضرت خلیفہ دوم نے مجاز کے شبہ کو رفع کر دیا گویا اونکا مقصود
اس سے یہ تھا کہ کوئی مجاز قابل پرستش یا عظمت نہیں ہے اور جو شے قابل پرستش ہے اسکی
حقیقت نہ کہ مجاز مثلاً اللہ محبوب ہے لیکن اسکا مجاز الف لام اور ہ ہے تو یہ حروف ہرگز
معبود نہیں ہیں بلکہ وہ ذات اقدس معبود ہے جسکو اس لفظ سے تعبیر کیا ہے اور گو وہ لفظ سے
تعبیر نہیں کیا جاسکتا مگر تعلیم بغیر اسکے ممکن نہ تھی ہر ایک چیز کی لفظ سے بنائی جاتی ہے تو بخیر کرتا

چاہیے کہ ظاہر اور مجاز قابل پرستش نہیں اور نہ جلال بلکہ باطن اور جمال اور حقیقت قابل پرستش
 اور جس شخص کو ایمان غیبی ہو وہ بزرگوں کے کلام اور قرآن و حدیث سے تعلیم لے اشی کی حقیقت
 جو کلام مجید میں جایا ہے اسکا منشاء یہی ہے کہ کہین مجاز اللہ موجود ہو جائے بلکہ وہ ذات جس کا
 نام اللہ ہے اور جو رحمن و رحیم اور فلان فلان اور صاف رکھنا ہے خرہ کہ جملہ صفات حمیدہ
 متصف ہے اب اس سے مجاز کی نفی ہو گئی کیونکہ لفظ اللہ کا مجاز اس کے حروف ہیں
 اور حروف یہ صفات ہرگز نہیں رکھتے بلکہ لفظ اللہ کی حقیقت جو ذات ہے وہی یہ صفات
 رکھتی ہے تو خدا نے خود ہی تعلیم ایسی دی ہے جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ لفظ اللہ کس کو
 مجاز کو یہ قوس عظمت حاصل نہیں ہے کہ وہ پرستش کی جائے چنانچہ اور تمام اشیاء کے
 مجاز کو جو لوگ گمراہ ہیں وہ بصورت مجازی پرستش کرتے اور کراتے ہیں پنا پنجو جو لوگ
 خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور فرعون میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ فرعون کے خیالات
 میں تو کلام ہی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فرعون اپنی جگہ پر اپنے ذہن میں یہ سمجھا تھا کہ وہ وہی
 خدا نہیں ہے مگر فرعون کی بابت کیونکہ کلام نہیں ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ تھا تو یہ ظاہر ہے کہ وہ
 کافر تھا اور اب جو لوگ فقیری کے دعویٰ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا ہے اور ہم بھی خدائے
 تو ان میں اور نمودین کوئی فرق نہیں ہے دونوں کا حشر ایک ہے مگر بخلاف ان لوگوں کے
 جو کہ اپنی حقیقت کو دیکھتے ہیں اور حقیقت سے بلکہ اس کی طرف سے کہتے ہیں وہ بالکل
 صحیح کہتے ہیں جیسے کہ مولانا روم اور حضرت بابا فرید اور حضرت شیخ اکبر اور منصور وغیرہم
 رحمۃ اللہ علیہم جن خلائد یہ ہے کہ عارفان کی بہت سی صورتیں ہیں اور گو وہ ظاہری
 صورت میں ملحق و ملحد ہیں مگر حقیقت میں تمام عارف ایک ہیں الہیوں کے درجہ میں
 فرق ہے چنانچہ جو مرتبہ عرفان میں بھی آگیا حاصل ہے وہ کیونکہ میں اس کے بعد عرفان صحابہ
 امیر کعبہ کا علی بن ابی طالب و بدر جبرائیل عارفان کو مرتبہ عرفان حاصل ہے اور اسی مرتبہ کے بعد
 ہر ایک کی بزرگی اور عظمت زیادہ ہے جس کی یہ ہے کہ جو متعدد صفات کو فکار چکا ہے اور

فات سے قریب رکھتا ہے یہاں تک کہ کل وہ ہے جو وصل ہو اور پھر اسکے بعد کوئی درجہ
عرفان کا نہیں اور یہ درجہ اکمل الکاملین کو ہر وقت حاصل ہے۔ اکثر فقر ایسے ہیں جو بظاہر
عارف کامل ہیں مگر مرتبہ عرفان او کا اللہ ہی جانتا ہے واللہ اعلم

فصل اقسام عارفان

عارفون کے جمہور اقسام ہیں وہ سب گویا کالمین اور خاندان فقر
اقسام ہیں اور یہ تو ہم اوپر بیان کر کے ہیں کہ حقیقت میں تمام عارف
ایک ہی ہیں مگر ظاہر میں آپس کے قاصد و اصول ظاہری میں فرق ہے کیونکہ جس طریقے پر
جو چلا وہ ایک خاص طریقہ ہو گیا گواصلیت سب کی ایک ہی مصرع مختلف ہیں راستے
ہر چند منزل ایک ہے مگر طرح کسی منزل کے راستے بہت سے ہو سکتے ہیں اوس طرح
عارفون کے بھی بہت سے طریقے ہیں ان راستوں میں کوئی قریب کوئی بعید کوئی شاہراہ
کوئی کچھ نڈی ہے کیسے اثنائیں دریا ہے کہیں پہاڑ یعنی کہیں جنگل میدان ہو گا عالم ہے
کہیں آبادی ہے غرض کہ مختلف کیفیات میں تمام راستوں کی ہیں جسکو جو راہ مناسب معلوم ہوتی ہے
وہ اوس راہ سے جاتا ہے ہمہ وجہ کوئی راہ ایسی بہتر میں نہیں کہ باقی تمام راہیں اوس سے
برابر ہیں کم ہوں اور جو راہیں ایسی تھیں کہ وہ بالکل ہی بدتر تھیں او کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے تشریف لائے بند کر دیا اب وہ راستے رکھے ہیں جنہیں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے کسی میں کوئی
خوبی ہے کسی میں کوئی مظلأ ایک راہ ایسی ہے کہ بالکل صاف اور سب سے زیادہ میلان زدہ ہے مگر وہ
بعید بہت ہے اور ایک راہ ایسی ہے کہ وہ قریب ہے مگر خوفناک ہے جسکے پاس جس قسم کا سامان
ہوتا ہے اوسکی لیے وہی راستہ بہتر ہوتا ہے مثلاً جسکے پاس تمام خوفناک امور کے لیے مقبول
انتظام ہے نہ رہزن اور سکو ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ درندے نہ دریا میں ڈوب سکتا ہے نہ
پہاڑ پر سے گر سکتا ہے اور نہ کانٹوں میں اور پھر سکتا ہے نہ راستے کی بھیجید گیان اوسکو
بھلا دے کیسکتی ہیں ضرور ہے کہ قریب کے راستے پر جائے اور بہت جلد منزل کو پہنچے گا
کیونکہ اوسکو دور جانے کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن لوگوں کے پاس ان سب امور کا مقول

انتظام نہیں اونکو لازم ہے کہ بالکل سیدھی راہ اختیار کریں جس میں یہ سب اندیشے نہیں اور
 وہ راہ یہی ہے کہ شریعت کی سیدھی راہ پر چلے جائیں اس میں کوئی نقص و اندیشہ نہیں شرعیہ کا
 رہبر و کھنچ بھٹک نہیں سکتا اور جو بھٹکیگا وہ ضرور ہے کہ کسی نہ کسی امر میں شریعت کے
 خلاف ہوگا چنانچہ جاہل احادیث و کلام خدا میں صاف صاف موجود ہے کہ کلام خدا
 اور عبادت سے وہی گمراہ ہو سکتا ہے جو فاسق ہے تو اہل فسق کب شریعت کے پیرو
 ہو سکتے ہیں بابت یہ ہے کہ جو شخص اعمال زشت کرتے ہیں اور اسکی عقل ناقص ہو جاتی ہے
 لہذا وہ اثر غلط سمجھتے ہیں اور مفہوم اصلی کلام خدا و رسول کا اونکی ذہن میں نہیں آسکتا
 یہی وجہ ہے کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور عقل کی کمی و زیادتی اسی فسق اور خیر پر مشتمل ہے
 جو شخص کہ ہمیشہ اخلاق الہی اور عبادت الہی سے متعلق رہیگا اور اسکی عقل ہمیشہ زیادہ بہتی
 جائیگی چنانچہ خدای تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یصل بہ کثر و یصل بہ کثر و یصل بہ کثر
 الا الفاسقین اس آیت سے یہ ظاہر ہے کہ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا تو اس میں جو کچھ
 طریقے مختلف ہیں جب قدر طریقے ہیں اور سیدہ راقسام عارفان کے بظاہر ہو سکتے ہیں
 اور انکا ذکر اہل طریقت کے اقسام میں آچکا ہے یہاں مکرر لکھنے کی ضرورت نہیں مگر یہاں
 صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ کسی شخص کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اقسام کے اعتبار سے اہل طریقت
 و معرفت جو عالمیہ و عالمیہ ہیں انکے اختلاف سے یہ لازم نہیں کہ وہ حقیقتاً جدا جدا ہوں کیونکہ
 منزل تو سبکی ایک ہی ہے راستوں کی عالمیہ کوئی مضائقہ نہیں اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیو
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام راستوں میں رہنا ہیں یا یوں کیسے کہ ان سب راستوں کے
 اگر ایک مقام ایسا ہے جہاں سب مسافر کجا ہو جاتے ہیں اور وہ ان راستوں کے ہمسفر
 لگے ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ طریقت جہنگ نہ ختم ہو اور موت تک اسٹون میں انکسالات
 رہتا ہے لیکن جہاں حقیقت کی منزل شروع ہوتی ہے وہاں سب مسافر کجا ہو جاتے ہیں
 اور وہ ایک میدان وسیع ہے کوئی کاوس میں بہت لگے ہے اور کوئی نیچے اور اوس میدان کا

عرض اس قدر ہے کہ ہر ایک مسافر اپنے وطن اور بالین طرف ہمسفر کو مشکل دیکھ سکتا ہے
حالانکہ وہ اسکے بالکل برابر ہیں اس میدان میں خاص پہنے کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
دست قدرت سے ہوتی ہے اگر کوئی چاہے کہ اس کے سایہ سے بچ کے نکل جائے تو وہ اس
میدان حقیقت سے خارج ہو گا وہ کوئی اور ہی مقام ہو گا جہاں آپ رہنا ہوں گے اور
یقیناً وہ مگر اسی کا میدان ہے کیونکہ ان تمام راستوں کے بعد یعنی طریقت کے ختم ہونے پر
جو منزل ملتی ہے وہ حقیقت کی ہے اور حقیقت کی منزل پر وہی پہونچے گا جو کہ طریقت کے
تمام راہوں میں سے کسی ایک راہ پر چل کر آیا ہو اور ان سب طریقوں میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں لیکن جو راستے ان طریق کے خلاف ہیں ان میں نہ آنحضرت نہ ان میں
نہ وہ منزل مقصود کو پہونچ سکتا ہے تو ایسا واسطے کہا ہے خلاف پیمبر کے رہ کریدہ
کہ ہرگز منزل نخواہد رسیدہ گویا یہ شناخت ہو کہ جس راہ میں مسافر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے تعلق نہ رکھے وہ راہ مگر اسی کی ہے حقیقت سے اس کو بہت دوری ہے مگر بعض راستے
ایسے ہیں کہ ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر شریک ہیں اور بعض میں بہ باطن موجود ہیں
مثلاً قادری اور نقشبندی وغیرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ظاہری ہی ہے اور
فرقہ چشتیہ و ملاویہ وغیرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باطناً شریک ہیں اور فاضلہ و سربا باطن
موجود ہونے کے یہی ہیں کہ بطور تغلیب ایک نسبت کے طور پر دوسرے نسبت کو مخفی
کر دیا ہے ورنہ ظاہر کا بہ باطن کے اور باطن کا بغیر ظاہر کے پایا جانا محال ہے پس ہر طریقہ
بوسیلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل لیکن نہ کسی طرح سے کوئی کسی طرح سے
الطریق الی اللہ بعد انقاس الخلاق کے یہی معنی ہیں یہاں پر ایک شبہ وارد ہوتا ہے اور وہ کہ
اگر دیکھا جاتا ہے کہ ایک طریقہ دوسرے طریقہ کے بظاہر مخالف معلوم ہوتا ہو تو کبھی والیکہ
حیرت ہوتی ہے کہ ان میں سے کس کو وہ اعتناء کرنے کیونکہ یا ایک حق ہو گا یا دوسرا تو اس کا جواب
یہ ہے کہ حقیقت سے کوئی فرقہ باہر نہیں ہے اگرچہ راہیں مختلف ہیں مگر سب کا منہ ہی ایک ہے

قائماً ثلوا فتم وجہ اللہ اور ایک دوسری جگہ ہے واللہ علی کل شئی عیون اسکو
مثال میں یوں سمجھنا چاہیے کہ کچھ مسافر ہیں جو چاندی جہات میں پھیلے ہوئے ہیں اور انکا
گھر ایک ہی شہر میں ہے اور وہ سب اس سفر سے اپنے گھر کو آنا چاہتے ہیں پس کوئی پورب کے
سمت سے کوئی کچھم کی جانب سے کوئی اور رخ سے اور کوئی دھن کی طرف سے تو اگر چہ اول حسب
رخ مختلف ہیں مگر وہ سب اسی شہر میں پہنچیں گے جہاں اونکا گھر ہے۔ لہذا جس قدر مختلف
طرق ہیں وہ سب ایک ہی مقام کو پہنچیں گے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جس طرف انسان جائیگا
وہیں پہنچے گا ایک طرح سے یہ غلط ہے کیونکہ پہنچے گا تو ضرور اسکے پاس مگر کوئی اسکی
رضا کی منزل پر پہنچے گا اور کوئی اسکی نارضا مندی کی منزل پر ظاہر ہے یہ کوئی مقصود اپنا
نہیں کہتا کہ ناخوشی کے قریب پہنچے تو ایسا نہیں کہ جو شخص چہرہ اور ٹھکانے کے چل کر پہنچے
وہ اس تک پہنچے بلکہ جبکہ مکان شرق کی جانب ہے وہ اگر مغرب کی طرف روانہ ہوگا تو اپنی
منزل سے دور ہو جائیگا۔ ہر دو مثالیں مگر اسلیے پیش کیں ہیں کہ اگر اس مرتبہ سمجھ میں نہ آئے ہو
تو اب سمجھ جائے اور اگر اب بھی نہ سمجھے تو اس سے خدا سمجھے یا وہ خدا کو سمجھے۔

فصل

منتہای عرفان

عرفان کا منتہا تو کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بحر ناپید کنارہ ہے
اسکا ایک کنارہ تو غیر ممکن ہے کہ وہ معرفت ناقصہ کے بعد
حاصل ہوتا ہے کیونکہ سرکنارہ اس کا نہیں ہے کہیں اسکا خاتمہ نہیں صرف اسقدر
سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص بحر حقیقت میں غرق ہے وہ اصل الی اللہ ہو اور جو اصل ہی
اسکو نہایت و ہدایت نہیں ہے اور اب اونکو کہیں جانا ہی نہیں ہے لہذا اتنا ہی سمجھ لینا
کافی ہے کہ حقیقت کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے جو اصل حقیقت ہیں وہ عارف کامل ہیں
اور یہ درجہ عرفان وہ ہے جسکے بعد کوئی مرتبہ عرفان کا نہیں ہے۔

اس مقام پر ایک ضروری بات عرفان و حقیقت کی بیان کر دینا لازم ہے وہ یہ کہ
اصل تصوف نے ان مسائل سلوک کے ذریعہ جو قائم کئے ہیں انکی حقیقت اس طرح ہے۔

کہ اول شریعت بعدہ طریقت پھر معرفت پھر حقیقت اس ترتیب میں اوٹھوں نے معرفت سے مراد معرفت ناقص لی ہے یعنی وہ معرفت جو کہ بدون علم حقیقت کے حاصل ہوا ہو اس کے بعد حقیقت ہے کہ جب حقیقت کا علم ہو تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے مگر اس عاجز نے معرفت سے مراد معرفت کامل لی ہے اور یہ وہ معرفت ہے جو کہ بعد علم حقیقت کے حاصل ہوا سیلے اس کا درجہ بعد حقیقت میں نے رکھا ہے اگرچہ یہ ترتیب قریب قریب جمہور صوفیہ کے خلاف ہے مگر اصل یہ ہے کہ اگر معرفت سے مراد معرفت کامل لی جائے تو وہ معرفت کسی منزل سے نیچی نہیں ہو سکتی اسی مجبوری نے مجھ کو اس ترتیب کیلئے مجبور کیا اب میں اس کتاب کو ختم کرتا ہوں اور یہ کتاب میں نے صرف اسی لیے لکھی ہے کہ

خاتمہ

اہل اسلام کو اس طرف بھی توجہ ہو کہ اصلی مقصود شریعت کا کیا ہے محض ظاہر شریعت کے تعلق رکھنا کچھ کام نہ آئیگا اور اگر باطنی توجہ اس جانب ہوگی تو وہ تمام مقاصد حل ہو جائیں گے جنکی ضرورت آج تمام اہل اسلام کو ہے اور جتنے ترک ہو جائیں اسلام زوال پذیر ہو جائے گا۔ عام لوگوں نے شریعت کی طرف سے اپنے خیال کو جدا کر لیا ہے اور صرف کھانے پینے کو اپنا منزل مقصود ٹھہرا لیا ہے اور جو لوگ اہل علم ہیں اوٹھوں نے صرف ظاہری علوم پر اکتفا کی ہے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی طرح کی قوت بغیر باطنی قوتوں کی مدد کے حاصل نہیں ہو سکتی جن لوگوں کو تصوف کا شوق ہے، جسکو خالصتاً اس کتاب کے فائدہ پہونچے گا اور جو لوگ اسکے فائدے سے ناواقف ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اسکو واقفیت ہوگی اور اس کتاب سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ جھوٹے صوفی بن گئے ہیں اور باطن میں شیطان ہیں انکی شناخت اسکے ذریعہ سے ضرور ہو جائیگی امید ہے کہ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد پھر کوئی شخص ایسے جھوٹے فیردن سے دھوکا نہ کھائے گا اور یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جو شخص محض ظاہر پرست ہے وہ خدا کے خلاف ہے اور گونا

اوسکے مقصود کو فروغ کر دینا چاہتا ہے اوسکی دنیا اور دین دونوں میں خرابی سے کیونکر پیدا
 اجنبیت ان لعوت سے خداوند تعالیٰ کو خاص مقصود اپنا عرفان ہے اور اگر ہم نے عرفان کی
 کوشش نہ کی تو گویا اوسکے پیرو نہ ہوئے اگرچہ خدای تعالیٰ کی نسبت یہ ضرور ہے کہ
 ان الله خفی عن العالم کسے کا اوس سے ناواقف رہنا ایسا ہے جیسا کہ غلام اپنے
 مالک کو چھپانا ہو یہ دائرہ عبودیت سے خارج ہے کہ اپنے معبود کا حارف نہ ہو ہر شخص کو اپنے
 حبِ شیت خدا کا عرفان حاصل کرنا چاہیے اور اس سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ عرفان کا
 حصول اس طرح کیا جائے کہ تمام دنیا و مافیہا ترک کر دی جائے کیونکہ اسکی ممانعت ہوا رہا بیت
 فی الاسلام مگر اوسکی طرف سے بالکل عامل و ناواقف محض رہنا خالص سے مخالف ہو جانا ہو
 بعد ازین خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے ان تمام مقاصد میں مجھ کو کامیاب کرے اور اپنے
 کلام اور اپنے حبیب کے صدقے میں میری اس کتاب کو مقبول کرے اہل تصوف سے آخر میں
 میری یہ گزارش ہے کہ کچھ امور میں نے عمداً اور مصلحتاً خفایں رکھے ہیں کیونکہ بدستری لیکھے اور کمال
 حجاب والا کبر ہو جائیگا اور اسکا علم ہیضہ مضرباوت ہو اہو لیکن آئندہ جو کچھ لکھو گا اوس میں ضرور
 اس سے زیادہ وضاحت ہو جائیگی اس طرح امید ہے کہ تمام حقائق جو کہ صرف میری ناقص علم میں
 ہیں اور حکایاں ممکن ہو انشاء اللہ تعالیٰ قلب بند ہو جائیں گے اگر کسی شخص کو اس کتاب میں کوئی
 نقص معلوم ہو تو اوسکی ہر وہ پوشی فرمائیں کیونکہ میں اس مرتبہ کا شخص نہیں ہوں کہ جو کچھ لکھوں وہ
 صحیح ہو میری فطری اپنی صفات کریمانہ اور اخلاق کیوجہ سے معاف فرمائیں اور جن صاحب کی کچھ میں
 کوئی بات نہ آئے تو وہ مجھ کو تحریر فرمائیں انشاء اللہ تعالیٰ اوستی ہو جائیگی والسلام علی من التبع المرسل

احسان مدح ہو کہ کتاب الاحزاب اسرا حقیقت معروفت ہوستان ہر قسم سے منصفانہ اور اطالیہ ہر حال
 مطلق واسطہ شائقین تصوف کے عاجز ہے ہمیں اور حق تصوف ہی مصنف سے خریدنا ہے لہذا اطلاع دیجائی ہے
 کہ کوئی تاجر یا صاحب طبع اسے چھاپے یا چھو لے کہ تصوف میں ہر قدر سے مطلوب ہوں ماحولہ صاحب

ماہ نقصدہ و مستلزمہ **شتر محمد حافظ عثمان تاجر کتب چوک گنواں رام پور ۱۹۱۹ء**

کتاب قابل دید و لائق خرید

جواہر التفاسیر | یہ تفسیر زبان اردو میں لایا گیا ہے
اس میں تین پارہ اور تیرہ سو نو کی تفسیر جو کئی تفصیل ہے
پارہ الم - تفسیر سورہ یوسف - سورہ فرقہ - سورہ یسین
سورہ فاطرات - سورہ حم سجده - سورہ طہ - سورہ
فتح - سورہ نجم - سورہ الرحمن - سورہ نبا - سورہ جمہ
سورہ تغابن - سورہ طلاق - پارہ تباہ کالذی - پارہ جمہ
تفسیر سورہ یوسف - سورہ یوسف - سورہ یوسف
کی تفسیر نظم میں بہت مرتبہ دی گئی ہے مگر تین جہاں تفسیر ضرورت
ہوتی ہو وقت تک طبع نہ ہوئی تھی اس لیے حالی میں یہ تفسیر درویش
میں منسلک فصیح اور باموقع اشار کے ساتھ چھپوائی گئی ہے۔
کلید آخرت سورہ یوسف - سورہ یوسف
محمد صاحب کا کوڑی - اس کتاب میں مسائل شرعیہ اہل سنت
جسکی ضرورت ہے شریعت کی ہر وقت رہتی ہو کتب مختصر سے اقتباس
کر کے انکو اکٹھے کر کے ہیں تاکہ ہر مسلمان فائدہ حاصل کر سکے وقت ۱۲
انوار الایمان | مصنفہ احباب مولوی خوب علی صاحب
یہ کتاب مکینے میں مختصر ہے لیکن اس میں عمدہ مضامین بیکار آمد
مسائل نماز روزہ و حج و زکوٰۃ و فضیلت نماز و قرآن
شریف فضائل درود شریف نہایت عمدہ طریق سے لکھے ہیں ۱۳
راہ جنت مع احکام نماز و جماعت | اس کتاب میں
فضائل نماز و جماعت و ذکر الہی مع عبادت نظم و نثر اسطرح
لکھے ہیں کہ ہر مخلص علم اسکے مطالعہ سے خوش ہو جائے جو
مخلص اس پر عمل کرے وہ نماز و رخصت جنت ہو جائے۔ قیمت ۱۴
سلطان اذکار کی مہتاب غیب | الاسرار اذکار کی کتاب
حاجہ کرات حضرت غوث الاعظم حضرت علی الدین علی ہادی مدظلہ
سہ کی اردو میں تصنیف نہیں ہوئی مصنفہ حضرت شاہ مولانا
محمد علی القیوم صاحب کربوی یا مصنفان غریبہ قیمت ۱۵
المشتر - محمد حافظ خان خلف حافظ علی علی

شرح الشہادتین معروفہ بتذکرۃ الحسنین عاشق
اہلبیت نبوی جناب مولوی محمد عبدالغنی صاحب قاری
الحسن پور احوال شہادت حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام
منظوم و دشت کربلا تفصیل وار مع فضائل مناقب حضرت
منظومین مع اعراض اور نقاد وغیرہ و تباہی گروہ تحقیق مفصل
درج ہے۔ قیمت فی جلد..... ۴۰
منقولی نظر مشتق [اس میں قصہ عاشقان خدا کے شہ
حکایت الصالحین کے عمدہ طور سے نظم کیے ہیں جسک
پر غصے سے اشتیاق کی بہت دین پیدا ہوتی ہے۔
یہ کتاب مقبول خاص عام ہے قیمت فی جلد ۵۰
مختصر مقبول و فضائل رسول [اس کتاب میں حضرت
فضائل حضور و دروالم صلوات علیہ وسلم کی نہایت حمد کی
لکھی ہیں اور فضائل انبیاء و ائمہ کی بہت کچھ ہے
دیوان امانت معروفہ بہ خزانہ القصائد
شاعران خوش تدبیر و شائقان خوش تقدیر کی خدمت
میں التماس ہے کہ دیوان امانت معروفہ بہ خزانہ القصائد
مصنفہ استاد موجد رعایت لفظی سید آغا حسن علی لکھنوی
پہلے عاجز کا ہنام سے طبع ہو اتنا شائقین کی قدر افزائی
سے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گیا اکثر احبابوں نے طبع ثانی کے
واسطے مجبور کیا لہذا تیار مند نے بہت زور کثیر نہایت
صحت و عمدگی سے بار دیگر چھپوایا۔ قیمت فی جلد ۴۰
فصل المقال فی احوال اطباء ماضی و الحال
اس میں التیجانی و حال کی اجزاء و تاریخی حال مفصل
طرح سے بیان کیا ہے۔ اور عرق کھانے کی ترکیب
نوشہ و نقشہ و آئینہ گودی ہے۔ کہ ہر شاہ و عام نہایت
کسانی سے عرق نکال سکتا ہے۔ قیمت فی جلد ۴۰
نار تاجان تاجر کتب پاتہ اور چوک لکھنؤ

احسن

چونکہ اس کتاب یعنی

بستان معرفت معروف بہ اسرار حقیقت

کے تالیف کرانے اور چھپوانے میں زکریا عاثر کا صرف ہوا ہی
اور آج تک ایسی کتاب اسم بسمیٰ تصوف میں نہیں چھپی کہ جس
ہر شخص فائدہ اٹھائے اور جسکو تھوڑی استعداد ہو وہ بھی درویش کامل بن جائے
اس کتاب میں چار باب ہیں باب اول شریعت میں باب دوم طریقت میں
باب سوم حقیقت میں باب چہارم معرفت میں۔ بنظر فہام راقم نے اس
کتاب کو تالیف کرایا۔ لہذا بنظر حقائق حق و حفظ ماسبق کے اعلان
کیا جاتا ہے کہ کوئی صاحب اس کتاب کو کلاً یا جزاً بغیر اجازت
راقم کے نہ چھاپیں بلکہ جس قدر نسخے مطلوب ہوں
راقم سے طلب فرمائیں قیمت فی جلد عمر
مقرر کی گئی ہے

المشترک
محافظ خان تاجرت
سرحد لکھنؤ